

८

८११

अककर कला

चक्रकर क्लब

यशपाल

समर्पण

बुद्धि बल यद्यपि बहुतेरा,
मन में छाया घोर अंधेरा--
तू मन की आँखें खोल,
ले तर्क तराजू तोल,.....
बाबा मन की आँखें खोल !

यशपाल

विषय सूची

परिचय ..	६
साहित्य, कला और प्रेम ...	१५
दरिद्रनारायण की पूजा मत कर ! ...	३६
मनुष्यत्व का आधार या विनाश की सम्भ्यता .	५०
स्त्रियों की स्वतंत्रता और समान अधिकार .	८२
भगवान के कारिन्दे ...	११४
रामराज्य की पुड़िया .	१२६
मनुष्यत्व की हुंकार ...	१४४

चक्कर-क्लब

परिचय :—

कुछ मित्रों को क्लब का बहुत शौक है। बड़े-बड़े क्लब मंजारे हुए घास के सुन्दर लानों से घिरे रहते हैं। वहाँ काच की खिडकियों और झिलमिल परदों की ओट में मेजों पर सजे बिल्लौर और चांदी के बर्तन दिखाई देते हैं। वहाँ बढ़िया सिगरेटों और सिगारों के धुएँ से आरती उतारी जाती है। वहाँ से कहकहा और किलकारियों के दबे हुए स्वर गूजते रहते हैं। मित्र वहाँ केवल जाँक कर देख सकते हैं। वहाँ बरामदों में खड़े, सफेद चोंगों पर लाल पेशी बाधे चपरासियों के भय से मित्रों की पहुँच नहीं हो सकती। जैसे पत्तल पर चोल के जा बैठने से कौवे दूर ही दूर मड़राकर काँच-काँच करते हैं, वैसे ही हमारे मित्रों की भी अवस्था है परन्तु आवश्यकता और उच्छ्वास तो अनुभव हाती ही है। हाथ-पैर के असमर्थ होने पर भी जुबान तो चल सकती है। कविता से प्राप्त होने वाले सांसारिक आनन्द की भाँति अपने साथी भी कह मुन कर ही मन की तृष्णा पूर्ण करने का यत्न करते हैं। मकान के लिये किराया और फर्नीचर के लिए पैसा नहीं; अपना सम्बन्ध ही तो कहाँ? निश्चय हुआ कि घूम-फिर कर दिल बहलाया जाय, जगह-जाह का रस लिया जाय और अपने क्लब का नाम रहे—‘चक्कर-क्लब।’

हाथ में कुछ साधन न होने पर भी चक्कर-क्लब का प्रत्येक मेम्बर तीसमार खा है। उन्हें विश्वास है कि उनके विचार महत्त्वपूर्ण हैं। उन की बातों पर समाज आज भले ही खीसे निकाल कर हंस दे परन्तु कभी उनकी कदर होगी। सम्भव है, वे बातें ‘प्रमाण’ के तौर पर काम आये। उस समय उनके बचनों के सम्बन्ध में शका और विवाद न हो:

जैसा आज शास्त्रों के सम्बन्ध में होता है कि कौन बचन प्रक्षिप्त (बाद में मिला दिया गया) और कौन मूल है इसलिये इन्हें छपवा देने का प्रबन्ध किया गया है। चक्कर-क्लब की इन बातों को छापने का साहस किया था 'विप्लव' ने परन्तु चक्कर-क्लब के भाग्य से 'विप्लव' सरकार के कोप का पात्र बन गया। विप्लव के बन्द हो जाने पर चक्कर-क्लब ने अपनी जान बचाने के लिए 'विप्लवी-ट्रेक्ट' में 'बेकार एण्ड कम्पनी लिमिटेड' का भेष धारण किया। बाना तो बदला परन्तु बान न बदली। विप्लवी ट्रेक्ट भी इस अग्नि को पचा न सका और वह भी मारा गया। सो सत्य की पुकार को जीवित रखने के लिये इसे ग्रंथ रूप धारण करना पडा।

चक्कर-क्लब के लिये 'बेकार एण्ड कम्पनी' नाम उसके गुण के अनुरूप है। बेकार कहलाने में मेम्बरों का तिरस्कार नहीं बल्कि गौरव है। 'बेकार' से अभिप्राय—अपदार्थ, फिजूल या निकम्मा आदमी नहीं। जो कोई चाहे खाली हाथ हिलाता और जम्हाई लेता आकर बेकार एण्ड कम्पनी लिमिटेड या चक्कर-क्लब में आ बैठे। चार आना सलाना चन्दा देकर भी इसमें जो चाहे भरती नहीं हो सकता।

चक्कर-क्लब में 'बेकार' शब्द का अर्थ है :—(क) ऐसे लोग जो यत्न करने पर भी निर्वाह के लिए कारोबार नहीं पा सकते। बेकार की वास्तविक परिभाषा यह है कि वह समाज की मौजूदा हालत से परेशान हो और उसे बदलने की इच्छा और यत्न करे। ऐसे राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता ही 'बेकार एण्ड कम्पनी लिमिटेड' या 'चक्कर-क्लब' के मेम्बर हो सकेंगे जो काकवृत्ति से यानी कौवे की तरह छीन-झपट कर अपना निर्वाह चलाते हैं और सदा क्रान्ति के लिये कांय-काय करते रहते हैं। जो लोग सम्पत्तिवान् होने के कारण श्रम करने को जहूरत नहीं समझते, 'बेकार एण्ड कम्पनी लिमिटेड' के मेम्बर नहीं बन सकते। उदाहरणतः इस देश की बड़ी-बड़ी रियासतों-जागीरों के मालिक अथवा पैत्रिक सम्पत्ति प्राप्त लोग जीविका के लिये कोई कार्य नहीं करते, बेकार

रहते हैं। यह लोग बेकार नहीं गिने जायेंगे और न 'बेकार एण्ड कम्पनी लिमिटेड' के मेम्बर बनने के हकदार होंगे।

(ख) बेकार एण्ड कम्पनी लिमिटेड या चक्कर-क्लब के सदस्य दो प्रकार के होंगे। एक सम्मानित बेकार; जिन्हें निर्वाह के लिये कोई रोज-गार मिल ही नहीं पाता। समाज ने अपनी मौजूदा व्यवस्था पर शहीद होने के लिये उन्हें चुना है। उन्हें मजबूर होकर समाज की मौजूदा व्यवस्था को बदलने की चेष्टा का प्रयत्न करना ही होगा। यो तो सम्पूर्ण समाज दुखी और शंकित है परन्तु जिनका दुःख फिलहाल सहा जा सकने योग्य है, वे कुछ समय या कुछ पीढ़ियों तक उसमें सड़-गल सकते हैं। परन्तु लिन के लिए मौजूदा समाज में जीवित रह सकने का कोई अवसर है ही नहीं, वे समाज की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए यत्न क्यों न करे? ...उन्हे इसमें कौन जोखिम? कोई उनसे क्या छीन लेगा? ड्रबकी लगाने में उन्हें डर क्या? उन्हे कुछ निचोड़ना नहीं पड़ेगा? क्लब ऐसे लोगों से वीरता और साहस की आशा कर उन्हे सम्मान के योग्य समझता है।

(ग) सम्मानित या विष्वस्त बेकारों के अलावा क्लब में 'एण्ड कम्पी' या सहायक लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं। एण्ड कम्पनी या सहायक लोग उन्हें समझा जायगा जो शुद्ध अर्थ में तो बेकार नहीं परन्तु अपने परिश्रम का पूरा फल नहीं पा सकते या जिन्हें अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार परिश्रम करने और उसका फल पाने का अवसर नहीं। स्पष्ट शब्दों में कहा जाय कि जिनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती और जिन्हे अपनी अवस्था सुधार सकने का अवसर नहीं। उदाहरणतः ऐसे कारोबारी जो बड़े रोजगारियों के मुकाबिले अपना कारोबार नहीं चला सकते या ऐसे नौकर लोग, जिन्हें सदा ही बेकार बन जाने का भय बना रहता है। इस श्रेणी में दफ्तरों में काम करने वाले कलम-मजदूर या कारखानों में काम करने वाले वे सब मजदूर शामिल हैं जिनकी नौकरी की ओर दफ्तरों और कारखानों के बाहर बेकारी से परेशान

खडे लोग भूखी-नजर लगाये रहते हैं और आधा पेट मजदूरी लेकर भी इन बेचारों की नौकरी झपट लेने को तैयार रहते हैं ।

(घ) ऐसे किसान जो पर्याप्त भूमि न होने के कारण या अपने श्रम की भूमि से की गई पैदावार भूमि के मालिक द्वारा छीन ली जाने के कारण परेशान रहते हैं । किसानों की ऐसी संतान जो अपनी पैत्रिक (औरस) भूमि के अनेक भाइयों में बंट जाने और भूख मरने की आशंका से व्याकुल हैं, बेकारों की 'एण्ड कम्पनी' या सहायकों में शामिल हो सकते हैं ।

(ङ) जेल जाने के आदी सत्याग्रही, जिन्हें राष्ट्रीय आन्दोलन से केवल इतना सम्पर्क है कि वे सदा जेल जाने के लिए तैयार रहते हैं— क्योंकि जेल में न रहने के समय वे बेकार (यहाँ बेकार शब्द का अर्थ 'निकम्मा' है) ही रहते हैं—भी सहायक सदस्य समझे जा सकते हैं ।

(च) साधु-सन्त, चन्दाग्राही और भिखमगे लोग, जो भिख मांग कर बदले में दुआ और आशीर्वाद दे देते हैं, बेकार नहीं समझे जायेंगे । उनकी रोजी है, खाले-पीते लोगों को पुण्य करने का अवसर देकर उनके लिए स्वर्ग पहुँचने का प्रबन्ध करना । ऐसे लोग समाज की मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन लाने की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं करते ।

स्त्रियों की समस्या अलवत्ता कुछ टेढ़ी है । समाज के लिये उपयोगी पैदावार करने की दृष्टि से इस देश की सभी स्त्रियाँ प्रायः बेकार रहती हैं । वे निर्वाह के लिए नौकरी-मजदूरी नहीं करती । उन्हें उसकी जरूरत भी महसूस नहीं होती । क्लब उन्हें बेकार नहीं समझता क्योंकि वे सब वास्तव में घरेलू नौकर हैं । रोटी, कपड़े और जेवर पर वे घर सम्हालने और बच्चे पैदा करने का काम करती हैं । वे न बेरोजगार हैं और न बेचैन हैं ।

स्त्रियों के लिए संस्कृत साहित्य में 'वामा' शब्द आया है । अर्थात् वे उल्टे चलती हैं । मौजूदा सामाजिक स्थिति में उनका तरीका बिल्कुल उल्टा है । गरीब श्रेणी की स्त्रियाँ जिन्हें घर के भीतर या बाहर मेहनत

मजदूरी करनी पड़ती है और जिन पर मार भी पड़ती है वे भारत की सबसे अधिक शोषित और दलित श्रेणी किसानों और मजदूरों की भाँति बेजुबान और चुप है। मध्य-वर्ग तथा ऊँचे वर्ग की स्त्रियाँ जिन्हें घर में या बाहर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और जिनकी नाजबरदारी के लिये उनके मर्द मदारी के बन्दर की तरह नाचा करते हैं, दिल बहलावे के लिये स्वतंत्रता और समानता की माँग का प्रस्ताव पास करती रहती है। इनकी स्वतंत्रता का नुसखा है—पति की छत्रछाया बनी रहे, सिर पर जिम्मेदारी कोई न हो और स्वच्छन्दता पर्याप्त रहे।

(छ) स्त्रियों की गेम्बरी बेकारों में और 'एण्ड कम्पनी' अर्थात् सहायको में बिलकुल ही मना नहीं है परन्तु केवल वही स्त्रियाँ इसमें सम्मिलित हो सकती हैं जो असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट शब्द का सही अर्थ समझ लेना आवश्यक है। जेवर काफी न मिलना या संतान न होना असंतोष का मुनासिब कारण नहीं समझा जायगा। स्त्रियों के लिये असंतोष के मुनासिब कारण यह हो सकते हैं—मन माफिक पति न मिल सकने के कारण अपना जीवन निरर्थक समझ रही हो या आयु काफी हो जाने पर भी कहीं पति-पत्नी के कार्य की नौकरी न मिल सके।

उद्देश्य और साधन

चक्कर-क्लब के संगठन का उद्देश्य है—अपनी समस्या को समझना, समझाना और दिल का गुबार निकालना। चक्कर-क्लब में किसी भी विषय पर विचार हो सकता है। राजनीति, समाज, साहित्य, नाच-गान कोई भी विषय, जिसका मनुष्य के जीवन से सम्बन्ध हो, चक्कर-क्लब के विचाराधीन है। इस रूप में बेकार एण्ड कम्पनी लिमिटेड, अनलिमिटेड या असीम है परन्तु साधनों की दृष्टि से नितान्त लिमिटेड या सीमित है।

यह सम्पूर्ण देश, जाति या राष्ट्र से ही बसा हुआ है परन्तु यह संभव नहीं कि उंगली उठाकर बता दिया जाय कि जाति या राष्ट्र कौन और

कहाँ है। इसी प्रकार यह बता देना कि चक्कर-क्लब या बेकार एण्ड कम्पनी कौन और कहाँ है, कठिन है। जिस प्रकार राष्ट्र या जाति की भावना व्यापक और सत्य है उसी प्रकार चक्कर-क्लब की भावना भी है। यह भावना असतोष को पाप न समझ उसे प्रकट करने और असंतोष के कारणों को छोड़कर उनका उपाय करने की है। चक्कर-क्लब की विशेषता, समस्याओं को व्यक्तिगत रूप में सीमित न रख कर उन्हें सामाजिक रूप देने की प्रवृत्ति है। शास्त्र में कहा है, 'कली शक्ति संघे' अर्थात् कलियुग में शक्ति—संगठन और सामाजिक भावना में ही हो सकती है इसलिये बातवीर, असंतुष्ट बेकार वीरों का यह हवाई संगठन 'चक्कर-क्लब' और 'बेकार एण्ड कम्पनी लिमिटेड' के रूप में प्रकट हुआ है।

यशपाल

साहित्य, कला और प्रेम

भारत के प्राचीन कवियों ने वर्षा ऋतु का जैसा बखान किया है, उस सबसे सहमत हो सकना चक्कर क्लब के सदस्यों के लिये कठिन है। वह समय और था, वे आदमी और थे; वे गये, उनका समय गया।

आज प्रशस्त विशाल प्रासादों में गवाक्ष से आती हुई वर्षा की महीन-महीन फुहार, सामने क्षीणकटि, कसी हुई अंगिया में जोबन दबाये, मेहदी से चित्रित दो अंगलियों से घूघट का कोना उठा, कान तक फैले नयनों में मुस्कराहट भर बाण छोड़ती हुई नायिका कहां है; जो मेघों की गर्जना से भयभीत हो नायक से लिपट जाती थी और कहां है अब वे ग्राम-वधुएं, जो उमड़ते-धुमडते, ऊदे-ऊदे बदरा की ओर अपने कजरे नयना फैला साजन की याद में बेधुध हो जाती थीं! साजन के लौट आने से पहले ही बूंदों से चूतरी का चोखा रंग फीका पड़ने पर जो हाथ उठा बादल को श्राप देती थीं! जिनके सरस नयनों से नगर की अट्टालिका और ग्राम के पनघट पर रस बरसता था!

और आज!... आज तो वे जार्जेट की 'डलशेड'* साड़ी पहन, कालिज की लारी में बैठ, साजन समूह पर बहुत-सी धूल और उड़ती-उड़ती नजर डालती हुई वहां जा छिपती है, जहां लोहे के सींखचे जड़े फाटक पर लिखा रहता है—'बगैर इजाजत भीतर जाना मना है।' गागर की जगह उनकी बगल में बना रहता है बटुआ। रुनुन-रुनुन करने वाले पायजेब की जगह जिनके पैरों से आती है, ऊंची एड़ी की खट-खट

---

*जिस रंग में भड़क न हो।

की आवाज । वह ऊंची एड़ी, जिसे वेध कर कोई भाग्यशाली काटा उन की महावर रंगी एड़ी को चूम नहीं सकता और किसी भाग्यशाली देवर को वह एड़ी छू पाने का अवसर नहीं ।

आज वर्षा की प्रतीक्षा रस राग के लिये नहीं की जाती । कंकाल बेह किसान मेघों की ओर शंकित दृष्टि दीड़ता है, इस आशंका से कि फसल न होने पर लगान कहा दिया जायगा और पुरवासी (नागरिक) मेघों की प्रतीक्षा करते हैं, सू से शूलसे शरीर पर फूली हुई घाम के कारण फूटने वाली चिनगों से छटपटाते, बन्द कोठरी में पसीने से गलते और दम धुलते हुए शरीर के लिये शीतल वायु का झोंका पा सकने की आशा में और आज पावस की क्रीड़ा होती है, बेसमय बरसते मेघों को उलाहना देने में; भीगते कपड़ों से गली के कौचड़ में फिसलते-फिसलते बाबुओं के दफ्तर पहुँचने में, जहाँ देर से पहुँचने के कारण साहब की धुड़की और जुर्माना, घर लौटते समय पर्याप्त सौदा न ले आ सकने से घरवाली का तिरस्कार उनकी प्रतीक्षा करता है । आज पावस की क्रीड़ा होती है, वर्षा में भाग-भाग कर चुटुआती छन पर मिट्टी डालने जाने में और टपके के नीचे घड़े के ठीकरे सजाने में ।

वर्षा ऋतु की निरंतर वर्षा में दो जीवों के बुरे दिन आ जाते हैं । एक घोबी के गधे के जिसे सिर छिपाने की जगह भी नहीं मिलती और दूसरे चक्कर-क्लब के शौकीन तबीयत पर साधनहीन मेम्बरों के; जिन्हें कोई स्थान नहीं मिलता, जहाँ चार जने मिल बक-झक कर दिल की भड़ास निकाल सकें ।

जाने क्या सोच कर पानी तीन दिन से बरसे ही जा रहा था । किसी पार्क की घास पर या सड़क पर चक्कर-क्लब का सत्संग हो सकना संभव न था, इसीलिये उस रविवार की दोपहर को चक्कर-क्लब के सज्जनों के सबर का बांध टूट गया । क्लब के एक भलेमानुस सहायक मेम्बर के घर, बरामदे में ही उन्हें एकत्र होना पड़ा ।

यह सज्जन भलेमानुस इसलिये हैं कि इनके यहाँ एक पुराना तख्त

हैं और कुछ मोठे पड़े रहते हैं। मेहमानों के सम्मान के विचार से गृहपति ने किसी न किसी तरह तेल में छुकी घुघुनी का प्रबन्ध किया। बिना दाव के ताश खेलने की भी तजवीज की गई परन्तु उसमें किसी का मन न लगा।

एक सज्जन को शायद बरस भर से बिछुड़ी अपनी युवती पत्नी की याद ने सताया। अपने घुटनों का आलिंगन कर कुछ विस्मृति के से भाव में उनके मुख से निकल गया—“आज जो घर पर होते...!”

उनकी इस दर्द भरी कराहट को सुन उनकी बगल में बैठे सज्जन ने किलकारी भर कर कहा—“वाह रे पट्टे...आज जो घर पर होते...। हा-हा, आज जो घर पर होते...।” दो तीन दफे वे दोहरा गये और फिर स्वयं ही उनका आंखे भी किसी कल्पना या स्मृति की ओर चली गई। कुछ खोये से बैठे रहे।

इनकी बात को उठाया तासरे सज्जन ने। ‘आज जो घर पर होते’ शब्दों को तौल कर वे बोले—“आज...जो...घर...पर होते!...समस्या पूर्ति की जाय!”

समस्या पूर्ति की कोशिश की गई। किसी ने कहा—“आयरे धने-धने बदरवा सज्जनी सुनी परी सेजवा” और आगे न कह सके। किसी ने कहा, “मन मोरा तरफे नन्हीं-नन्हीं बुदिया...” और रह गये।

मकान नामधारी कच्ची ईंटों के इस चौखटे के सामने, जहाँ तख्त पर चक्कर-क्लब का सत्संग जम रहा था, जरा दाईं ओर एक भव्य मकान है। दो मंजिल का तये ढग का तथा मकान, सीमेण्ट से पुता हुआ। ऊंचा कुर्सीदार उसका नीचे का बरामदा लाल रंग की टाइल में मढा है। बरामदे की सीमेण्ट की बनी धन्नी से झूलते गमलों में बेलें लटक रही हैं। भीतर के कमरे की खिड़किया बरामदे में खुलती है। खिड़कियों पर रेशमी जाली के परदे पड़े हैं सही परन्तु वर्षा के कारण होने वाले अंधेरे का उपाय करने के लिये भीतर जो बिजली का तेज बल्ब जलाया गया था, उससे सब कुछ दिखाई दे रहा था।

यह कमरा वह था जिसे भले आदमियों के यहाँ ड्राइंग रूम या बैठक

कहा जाता है। दीवारें थी हल्के नीले रंग में पुती हुई। उन पर काच मढ़े बड़े-बड़े फ्रेमों में चित्र लटक रहे थे :—यमुना तीर पर चीरहरण, प्रसिद्ध सिनेमा नटी क्लारा बौ, नर्तकी ह्याइटरोज, नृत्यरता मेनका और नील-वर्ण कृष्ण के गले में गोरी बांह डाले, वंशी की शिक्षा प्राप्त करती हुई राधिका। नीचे तीन-चार छोटे फ्रेमों में योरूपियन चित्रों की प्रति-छाप थी। अंगीठी की कानस पर बिछी जाली की झालर पर विलायती उर्वशी (वेनिस) और रम्भा (डायना) की हाथ-हाथ भर कद की नग्न मूर्तियां विस्मय की मुद्रा में खड़ी देखने वालों को विस्मित कर रही थी। फर्श पर बिछा था नीला कालीन। कमरे के एक कोने में रखा था रेडियो, जो दोपहर के प्रोग्राम में गा रहा था—‘मोरे अंगना में आये आनी, मैं चाल चलूं मतवाली’...। चोर्ली पै नजरिया जाय, मोरी चुनरी लिपट मोसे जाय’...।

रेडियो के समीप खड़ी थी, प्याज की गांठ की तरह अनेक छिलकों में लिपट कर रहने वाली एक युवती। आयु के विचार से वे युवती थी परन्तु घर की सहूलियत के विचार से लड़की। उनकी साड़ी का भड़कीला लाल किनारा कमर से ऊपर और नीचे के पुष्ट भागों की ओर संकेत कर रहा था। उनके एक हाथ में था ‘सारंग’*। रेडियो की टेबिल पर उनके दायें हाथ की उंगलियां और कालीन पर दायें पैर की चप्पल लाल दे रही थी। बायें पैर पर बोझ दिये उनका शरीर झोल रहा था। दूसरे कोने में ढलती आयु के एक भलेमानुस सुबह का अखबार देख रहे थे।

क्लब के लोग घुघुनी चबाते हुए उड़ती-उड़ती नजर उस ओर फेंक लेते थे। क्लब में सन्नाटा था क्योंकि क्लब के इतिहासज्ञ कहाने वाले सब से बड़बोल मेम्बर सतृष्ण आंखों से खिड़की की राह उस ओर टकटकी लगाये थे। गृहपति ने उन्हें उस ओर धूर-धूर कर न देखते रहने के लिये कहा परन्तु उत्तर मिला—“हम किसी का कुछ छीन लेते हैं क्या? देखना

*रेडियो के प्रोग्राम का पत्र

भी मना है ? जिसे पा नहीं सकते उसे देख ही लेने दो ! कविता पढ कर जैसे रस मिलता है, वैसे ही देखने में भी सुख होता है । इसे दृश्य काव्य ही कह लीजिये । और फिर हम निष्काम भाव, दार्शनिक रूप से देख रहे हैं; इसमें हर्ष !”

उसी समय एक मेम्बर को जाने क्या सूझी कि वे गाने लगे—“जा रो बदरिया जा, तू साजन का संदेशा ला !”

गृहपति ने घबराकर कहा—“भाई दार्शनिक, क्यों फजीहत कराना चाहते हो ! जानते हो यहां सब इज्जतदार बड़े आदमी रहते हैं...।”

साहित्यिक ने बिगड़ कर ऊंचे स्वर में कहा—“हम किससे कम इज्जतदार है जी ?”

इनकी सहायता में बोल उठे दार्शनिक—“हम साजन को संदेशा भेजने की बात करें तो बेहयायी और दूसरे आंचल पकड़ कर खीच लें और हंस-हंस कर झगड़ें, चोली दबाये तो कुछ चर्चा नहीं...हम जिक्र भी करते हैं तो हों जाते हैं बदनाम, वो कल्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता !”

सहसा सामने के मकान में बरामदे के सुन्दर लाल फर्श पर कालिख और कीचड़ से भरा एक जूना छप से आ गिरा ।

खिड़की के समीप बैठ अखबार पढ़ने वाले प्रौढ़ पुरुष हाथ में अखबार थामे बरामदे में निकल आये । गरज कर उन्होंने कहा—“यह क्या छिनालपन है ?” पल भर में उनका क्रोध और तीखा स्वर चरम सीमा पर पहुँच गया, “हरामजादे कही के, मजाक करते हैं, रसिया बनते हैं नंगे कहीं के !...यहा भलेमानुसों की बस्ती में बहू-बेटियों के बीच मजाक करते हैं !”

क्लब के गृहपति भय से कांप उठे । उन्होंने समझा, उनके मेहमानों की रसिकता फल लाई । कुछ दूसरे मेम्बर भी सकपका गये ।

प्रौढ़ पुरुष की इस ललकार के उत्तर में सामने और अगल-बगल के मकानों से—“हैं, हैं । क्या, क्या.....!” की आवाजें आने लगीं ।

उस समय दिखाई दिया, गली के कीचड़ में फिसलने का भय न कर जल्दी-जल्दी कदम उठाता हुआ एक महरा; आक्रमण से बचने के विचार से दोनों हाथ सिर पर रखे, भयभीत मुद्रा में भागा चला जा रहा है। सम्मानित सज्जन के मुख से निकलने वाले वाक्य-वाणों का रख उसी ओर था। यह देख बलब के सज्जनों का भय दूर हुआ कि उन की रसिकता का भेद न खुल कर वह अपराध बत जाने से बची रही।

सामने और अगल-बगल के मकानों से 'क्या-क्या और क्यों-क्यों' का कुछ उत्तर न दे, प्रौढ सज्जन तीव्र स्वर में चीखे चले जा रहे थे—“बद-माश लुन्चा, हड्डियां तोड़ दी जायंगी, सिर काट लिया जायगा...।”

इस रोमाचकारो दृश्य से आकर्षित हो गली में वर्षा और कीचड़ की परवाह न कर बहुत से भले आदमी उनके बरामदे में आ कूद पड़े। गली की भद्र महिलायें भी कौतूहल न रोक सकी और खिड़की तथा किवाड़ों की साथ से वह दृश्य देखने लगी। अवसर देख चक्कर-चलब के सज्जन भी वहां जा पहुँचे।

बार-बार यह प्रश्न पूछे जाने पर कि आखिर हुआ क्या और कैसे, प्रौढ सज्जन मुख से धूक की फुहार छोड़ते और अदृश्य महरों की ओर हाथों से इशारा करते हुए बोले—“अजी वह हरामजादा महरा यहाँ गली में छिनारा करता है। बदमाश ने सामने की उस खिड़की की तरफ इशारा किया।” हाथ बढ़ा कर सामने के मकान की ओर संकेत कर उन्होंने कहा “और वहाँ से महरा ने उससे दिल्लगी करने के लिये यह कीचड़ और कालिख भरा जूना उस पर फेंका और देखिये यहाँ आकर गिरा। तमाम दीवारों और पाम रखने के यह पीतल के गमले छिटा गये। देखिये तो साले बदमाश की करतूत ! झूतिया लगे तो होश आये।”

“कहाँ गया बदमाश, साला ? मारो साले को !” कई ओर से ललकार सुनाई पड़ने लगी। गनीमत यह हुई कि महरा गली से निकल चुका था और वर्षा के कीचड़ में महरों को गली-गली हूँक कर उसे शिष्टाचार की शिक्षा देना किसी के लिये मनोरंजक न था।

संकेत से सबको चुप कराकर चक्कर-क्लब के इतिहासज्ञ ने पूछा—“आखिर इस महरी ने यह किया क्यों ? महरे ने गाली दी होगी !”

“अजी वाह !” हाथ को तिल्ले आगे बढ़ा कर प्रीठ सज्जन ने कहा, “वह साली मुस्करा रही थी.....बदमाश है एक नम्बर की ।”

चक्कर-क्लब में साजन को संदेशा भेजने का गीत गाने वाले दार्शनिक ने कहा—“तब तो दोनों प्रेमी जीव हैं । महरे के प्रेम आवाहन के उत्तर में महरी ने प्रेम बाण चलाया परन्तु बाण लक्ष भ्रष्ट हो आपके वरामदे में आ गिरा ।”

उनकी इस बात का विरोध गली के एक महाशय ने किया—“प्रेम क्या,.....बदमाश है माने !” दूसरे एक महाशय ने कहा, “प्रेम क्या, यह क्या प्रेम है कि राह चलते खिडकी में बैठी औरत को इगारा कर रहे है और वह किवाड की ओट से झांक रहीं है !...यह प्रेम है या लुच्चा-पन और छिनारा ?”

“तो फिर प्रेम है क्या ?” दार्शनिक साहब पूछ बैठे ।

गली के एक दूसरे सज्जन ने उत्तर दिया—“यह साले कमोने प्रेम थोडे ही कर सकते है । यह तो बदमाशी करत है ।” एक और महाशय बोले, “अरे प्रेम तो बहुत बड़ी चीज है पर कोई प्रेम कर सके तब तो ! प्रेम उसे कहते है जैसे मीरा प्रेम करती थी । उन्हें प्रेम दीवानी कहते थे और जैसे राधा ने प्रेम किया था ।”

“यह तो सब ठीक है, परन्तु वह प्रेम होता क्या है ?” दार्शनिक ने फिर पूछा ।

चक्कर-क्लब के साहित्यिक बोले—“प्रेम-प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोय । शब्दों में प्रेम को प्रकट कर देना कठिन है । यह सन की स्वर्गीय भावना है । क्या खूब कहा है शायर ने—जिन्हों का इष्क सादिक है वो कब फरियाद करत हैं, लवो पै मोहरे खामोशी दिलों में याद करत है ।” और एक गहरी सांस ले, अपने रुखे लम्बे केशों को छिटका कर उन्होंने कहा, “प्रेम बिना सूना है संतार ! प्रेम ही है जीवन का सार !

वह साहित्य की सुगन्ध है। वह बकने की चीज नहीं, अनुभव की वस्तु है।”

गली के एक और महाशय बोल उठे—“प्रेम क्या, मोह है एक किस्म का ! जो मनुष्य को अन्धा कर देता है। वास्तविक प्रेम तो वह है जो भगवान् से हो ! सांसारिक प्रेम झूठा है और भगवान् का प्रेम सच्चा। एक को कहा जाता है इसके मिजाजी यानी आने-जाने वाला प्रेम और दूसरा है, इसके-हकीकी यानी सदा रहने वाला.....!”

आध्यात्मिकता की गंध से दार्शनिक को छीक आ जाती है। शट टोक बैठे—“क्यों साहब, प्रेम क्या इन्द्रियों और मन से परे, कोई सदा बनी रहने वाली आध्यात्मिक वस्तु से भी हो सकता है ?”

“हो क्यों नहीं सकता ?” भगवान् के प्रेम का समर्थन करने वाले सज्जन ने कहा, “हो क्यों नहीं सकता ? आध्यात्मिक प्रेम शारीरिक प्रेम की तरह क्षणिक नहीं। प्रेम तो भगवान् का रूप है और भगवान् प्रेम रूप हैं। महात्मा गान्धी ने कहा है.....”

“किसी ने कहा सही” दार्शनिक ने फिर टोका, “पर सवाल तो यह है कि प्रेम होता है आंख, कान आदि इन्द्रियों और मस्तिष्क से। यह सभी वस्तुयें शरीर का अंग हैं, भौतिक हैं और क्षणभंगुर हैं। जिन वस्तुओं की ओर इन्द्रिया और मन आकर्षित होते हैं वे भी भौतिक और क्षणभंगुर हैं। इन दोनों के न रहने पर ‘अमर’ प्रेम रहेगा तो कैसे और कहाँ ?”

आध्यात्मिक प्रेम का समर्थन करने वाले सज्जन क्रुद्ध हो गये—“तुम आध्यात्मिक प्रेम की बात क्या जानो ? तुम फंसे हो इन्द्रिय वासना के फेर में।”

वासना के लाठन से लज्जित न होकर दार्शनिक ने पूछा—“तो महाशय, इन्द्रियों और मन के बिना इच्छा और वासना रहित आत्मा प्रेम करती कैसे है ?”

इस प्रश्न का कोई उत्तर आध्यात्मिक प्रेम के प्रेमी के सज्जन ने न दिया, मानो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। बोल उठे इतिहासज्ञ—“इन्द्रियों

और मन के बिना प्रेम कैसे होगा, यह नहीं समझ सकते . खूब ! अरे वैसे ही जैसे बरसात के मौसिम में गुड़ की भेली पड़ी-पड़ी पसीजा करती है ।

“यानी आप आत्मिक प्रेम को नहीं मानते ?” आत्मिक प्रेम के वकील विस्मय से बिल्ला उठे ।

“आत्मा होती क्या है ? किसे कहते हैं आप आत्मा ?” दार्शनिक ने प्रश्न किया । आत्मा जैसी सर्वमान्य वस्तु के विषय में शका होते देख सभी को विस्मय हुआ । आध्यात्मिक प्रेम के समर्थक तिरस्कार के स्वर में बोले, “आत्मा नहीं जानते ? आत्मा वह है जो आप में बोल रहा है ? और इस शरीर के जैसा का वैसा बना रहने पर जिस आत्मा के अभाव में सब समाप्त हो जायगा । आत्मा अमर है और निर्लिप्त ! गीता में कहा है—
नैनं छिदन्ति शस्त्राणि’ यानी आत्मा वह है, जिसे शस्त्र काट नहीं सकता आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती... ..समझे !”

इतिहासज्ञ ने विस्मय प्रकट किया—“फायरप्रूफ, वाटरप्रूफ, एयर-प्रूफ और बुलेटप्रूफ, ?* चीज तो जबरदस्त है साहब ! हवाई हमले में विशेष उपयोगी होनी चाहिये परन्तु यह पहचान जो आपने बताई कि हममें और आप में जो कुछ बोलता है, वह आत्मा है, कुत्ते बिल्ली में जो बोलता है, वह आत्मा है तो रेल के इंजन में कौन बोलता है ?”

“क्या अजीब दलील देते हैं साहब आप ?” आत्मवादी साहब ने कुछ नाराजगी से उत्तर दिया, “इंजन जैसी निर्जीव वस्तु की उपमा आप जीवों से देते हैं । मनुष्य के शक्ति के बिना इंजन है क्या चीज ? मनुष्य की शक्ति है आत्मा ।”

“जीव और निर्जीव में क्या अन्तर है साहब ?” दार्शनिक पूछ बैठे ।

“जीव और निर्जीव में भी अन्तर आपको दिखलाई नहीं देता ?”, बिगड़कर एक सज्जन ने पूछा ।

* जिस चीज पर आग, पानी, हवा और गोली का असर न हो सके ।

बहुत विनय के ढंग से दार्शनिक ने उत्तर दिया—“दिखाई देने की बात न कहिये साहब । रेडियो में आपको दिखाई देती है केवल मशीन परन्तु राची और हजारीबाग के प्रान्तों में रहने वाले कौल-भीलों को यकीन नहीं आ सकता कि उसमें आदमी बन्द नहीं है । औरों की बात छोड़िये, अफ्रीदियो के भीलाना लोगो का ही फतवा है कि रेडियो शैतान की ताकत और आवाज है । ऐसे ही जीव के बारे में मतभेद हो सकता है । कोई कह सकता है कि बोल सकना जीव का गुण है परन्तु बहुत से जीव हैं, जैसे अनाज में या फलों में पडने वाले कीड़े जो बोल नहीं पाते । कुछ कहेंगे कि चलना-फिरना, हिलना जीव का गुण है परन्तु समुद्र की तह में या चट्टानों की सतह पर रहने वाले जीव या वनस्पति हिल-डुल भी नहीं सकते । फिर जीव-निर्जीव की पहचान कैसे ? खैर, आप यह तो मानते हैं कि जीव-जन्तुओं में जीव और आत्मा होती है ! फिर यह बताइये कि जिस प्रकार पशु मनुष्य की तरह शारीरिक प्रेम करते हैं, उसी प्रकार मनुष्यों की तरह आत्मिक प्रेम भी करते हैं या नहीं ?”

आत्मावादी सज्जन बिगड उठे—“आप पशु और मनुष्य को एक में मिला देना चाहते हैं !” “मनुष्य के समान बुद्धि पशु में कहाँ है ?”

“जी, यहाँ तो निवेदन करना चाहता था । पशु और मनुष्य में अन्तर है केवल बुद्धि का । बुद्धि पशु में भी होती है परन्तु उसका बुद्धिबल कम रहता है, या कहिये उसका विकास मनुष्य की बुद्धि के जितना नहीं होता । काम मनुष्य भी वहाँ करता है जहाँ पशु करता है परन्तु बुद्धि की सहायता से अधिक संवार कर और अधिक सरलता से । सभी मनुष्यों में भी एक-सी बुद्धि नहीं रहती । जंगली मनुष्यों में कहीं कम बुद्धि होती है । सब पशुओं में भी बुद्धि एक सी नहीं होती; कुछ में कम कुछ में अधिक । बुद्धि कम हो या अधिक, शारीरिक धर्म यानी मत्तानोत्पत्ति के उद्देश्य से प्रकट होने वाला प्रेम सभी जीवों और मनुष्यों में होता है । अपने क्रम को जारी रखने के लिए ही सृष्टि स्त्री-पुरुष में आकर्षण पैदा करती है । प्रेम और आकर्षण का प्राकृतिक, शाश्वत और मूल रूप यही है । जंगली और

दिलकुल जाहिल मनुष्य ऐसा ही प्रेम करते हैं, आत्मिक प्रेम वे बेचारे नहीं जानते। बुद्धि और शिक्षा बढ़ने से प्रेम का रंग भी बदलने लगता है। इन्द्रियां थक जाती हैं। उनसे एक सीमा तक ही तृप्ति हो सकती है इसलिये मनुष्य कल्पना और बुद्धि द्वारा भी खूब सुख भोगता है परन्तु इस मानसिक सुख का आधार इन्द्रिय सुख की कल्पना ही है। इन्द्रियों से किये जाने वाले प्रेम में छीना-झपटी और मार-पीट का डर रहता है इसलिए जब इन्द्रिय प्रेम का सुख, किसी को कुछ कहे बिना अहिंसात्मक रूप में कल्पना-ही-कल्पना में भोगा जाता है, तब उसे आत्मिक प्रेम कहते हैं। वास्तव में यह सब इन्द्रिय भोग के चतुरता पूर्ण ढङ्ग है। इसे चाहे साहित्य कहिये या भगवद् प्रेम कहिये।”

दार्शनिक द्वारा की गई प्रेम की यह व्याख्या साहित्यिक को पसन्द नहीं आई। अनुत्साह से वे बोले—“मनुष्य की जितनी सद्भावना है, श्रेष्ठता है, उस सबको इन्द्रिय सुख का नाम दे देने से काम नहीं चल सकता। आप कहते हैं प्रेम इन्द्रियों का आकर्षण मात्र है तो बताइये मित्र-मित्र में, भाई-बहिन में जो स्वर्गाय आकर्षण है, उसका इन्द्रिय सुख से क्या सम्बन्ध है ?” दार्शनिक के मुख के सामने अपना हाथ लाकर उन्होंने मुट्ठी में सहसा खोल दी जैसे दलील का तोता उड़ा दिया हो।

साहित्यिक ही की भाँति हाथ का संकेत कर दार्शनिक उत्तर देना चाहते थे परन्तु उनके उड़ते हुए हाथ को अपने हाथ से रोक इतिहासज्ञ बोल उठे—“मित्र-प्रेम या दीदी-भैया का प्रेम यदि प्राकृतिक वस्तु है तो यह पशुओं में कहीं क्यों नहीं दिखाई देता साहब !”

“तो आप निर्ये पशु बन जाता चाहते हैं क्या ?” आत्मानादी ने शंका की। इनकी इस चोट से चारों ओर बिखर गई हंसी और मुस्कराहट की परवाह न कर दार्शनिक ने उत्तर दिया, “पशु नहीं बन जाना चाहते परन्तु पाखण्ड भी नहीं करना चाहते।”

“पाखण्ड कैसे साहब ?” चौक कर साहित्यिक ने पूछा।

“यही कि स्त्री-पुरुष के प्राकृतिक आकर्षण को आत्मिक प्रेम और

शुद्ध प्रेम का नाम दिया जाय और फिर समाज के भय से बैठे-बैठे पसीजा जाय। भैया-दीदी का प्रेम यदि प्राकृतिक और स्वाभाविक है तो वह माता के प्रेम की तरह सब जगह समान रूप से क्यों नहीं होता ? भैया-दीदी के प्रेम का उफान खास कर नौजवानी में ही क्यों उमड़ता है और बहिर्ने तो एक दूसरे के प्रेम में आके भरती नहीं !”

हाथ उठाते हुए एक साहब ने सुझाया—“माना माता ! परन्तु माता के स्नेह में इन्द्रिय मुख कहा रहता है साहब !”

उपस्थित जनता की आंखों में झलकने वाली घृणा की उपेक्षा कर दार्शनिक ने उत्तर दिया—“परन्तु माता का स्नेह है क्या ? इन्द्रिय मुख का परिणाम ही तो ! माता का स्नेह प्राकृतिक है क्योंकि प्रकृति या सृष्टि के क्रम को जारी रखने के लिये वह आवश्यक है परन्तु यह आत्मिक प्रेम किस खाज की दवा है ?”

इस बहस में किसी का उत्साह न देख उन्होंने फिर पूछा—“क्यों साहब, यह महरे-महरी का प्रेम किस श्रेणी में आयेगा ? यदि . . .”

उनकी बात पूरी होने से पहले ही एक और महाशय बीच में बोल दिये—“अरे साहब, आप भी क्या कहते हैं ? छिनरा और लुच्चेपन को प्रेम का नाम दे बदनाम करते हैं।” उनके समर्थन में दो-एक और भी ऐसी ही आवाजे आयी।

“सो तो ठीक है।” इतिहासज्ञ गम्भीरता से बोले, “परन्तु साहित्य में तो इसी प्रकार के प्रेम का चर्चा मिलता है। वासना से व्याकुल या प्रेमाकुल हो महरे ने गली से कुचेष्टापूर्ण सकेत किया और महरी ने प्रेम में उठा कर मार दिया जूना परन्तु भागवत में भगवान् कृष्ण के जिस प्रेम का वर्णन है, उसमें तो भगवान् नंगी नहाती सुन्दरी खालिचो के लंहगे, साडिया ही उठा कर पेड़ पर चढ़ गये . . .।”

इन्हें टोक कर प्रौढ़ सज्जन ने कहा—“क्या बकते हो जी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी ! . . तुम आध्यात्मिक प्रेम

को क्या समझो ? अपनी नीच भावना से ही भगवान् की लीला का अर्थ लगाते हो ।”

दार्शनिक बोले—“साहब, आध्यात्मिक प्रेम नपुंसक प्रेम है । वासना को पूरा करने की जब सामर्थ्य न हो तो मन को बहलाने का तरीका है । स्वयं जो कुछ कर सकने का अवसर नहीं, भगवान् के नाम से उसकी कल्पना कर मन को बहला दिया । अपने को कृष्ण समझ लिया और समझ लिया कि कार्तिक की पूनों के दिन बगल में सखियों को समेट जमुना तट पर रास कर रहे हैं; मनचाहे प्रेमी को पा सकने का साहस नहीं, गाने लगी—मोरे पिया हृदय बसत है, कुज करूं दिन राती । इन्द्रियों की विकलता से मन में उठने वाले उफान का सन्तुष्ट करने का यह एक ढंग है, जिसमें बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता । इस प्रेम में इन्द्रिय वासना का स्थान नहीं तो लिपटने-चिपटने की चर्चा की जरूरत, उस अनुभव को याद क्यों किया जाय ?”

क्लब में एक कामरेड दार्शनिक के मुख की बात ले उड़े—“अरे सुनिये, हम बतावे आध्यात्मिक प्रेम ऐसे है जैसे कभी नन्हा बच्चा घोड़े के लिये जिद्द करने लगे तो काठ का घोड़ा उसे देकर समझा दिया जाता है कि देखो कैसा अच्छा घोड़ा है, इससे खेलो । वही बात है, वासना को तृप्त करने के साधन और अवसर है नहीं और गाने लगे कि सबसे मुन्दर प्यारा तो अपने मन में ही है और लगे अपने गले में गलबहियां डालने । या जैसे कालिज के लौड़े सिनेमा एक्ट्रेस को तसवीर को अपनी प्रेमिका मान कर खुश हो लेते हैं ।”

साहित्यिक महाशय ने कहा—“यह समझ और रुचि का प्रश्न है । साधारण बुद्धि के मनुष्य को जहां केवल काम-वासना दिखाई देती है, परिमार्जित रुचि और कला के पारखी वहां कला की उत्कृष्ट कृति देख पाते हैं ।”

उनकी बात को ठीक से न समझ कर क्लब के कामरेड हाथ जोड़

बोले—“साहित्याचार्य जी, कृपाकर समझ में आने योग्य भाषा में समझाइये !”

अपनी प्रखर कलात्मकता के संतोष से साहित्यिक महोदय की आंखें ऊपर चढ़ गईं। दाहिने हाथ की तर्जनी उठा कर वे बोले—“सुनिये, गुलाब का एक फूल खिला है। पूछ और सींग हिलाता हुआ बैल आता है और जिह्वा के एक लपेटे में फूल को निगल जाता है। इसी प्रकार पूछ और सींग रहित पुरुष-पशु के लिये तरुण सुन्दरी के लावण्यमय शरीर का उपयोग उसे बाहों में तिकोड़ लेने के अतिरिक्त और कुछ नहीं परन्तु सहृदय रसिक, कलात्मक कवि उसे केवल इन्द्रियों के भोग का ही साधन नहीं समझता। वह उसे व्यापक सौन्दर्य का प्रतिनिधि समझता है। वह ऊषा की अरुण आभा में, सूर्यास्त की रक्तिम छटा में, चौदस के चांद में, ताल में सहलहाते कमल में, कोयल की कूक में, मृग के नयनों में उसे देख पाता है...।”

दार्शनिक महोदय ने टोक दिया—“रसिक महोदय, रस भंग के लिये क्षमा चाहता है...कलाविद रसिक लावण्यमयी तरुणी में जो सौन्दर्य देख पाता है, उस आकर्षण का आधार क्या है ?”

रस भंग हो जाने के कारण साधारण अवस्था में आ गये साहित्यिक जी के नेत्र और हाथ फिर फड़क उठे। पुलकित हो वे बोले—“सौन्दर्य की पूजा, सत्यम्-शिवम्-सुन्दरम् की आराधना है।”

दार्शनिक ने फिर पूछा—“परन्तु कोई वस्तु सुन्दर लगती है तो उसका कारण होता है। किसी तृप्ति की आशा या तृप्ति की स्मृति, जो मनुष्य के मन में चाह को गुदगुदा देती है...।”

घोंक कर कवि महोदय ने कहा—“अहा, स्थूल की तृप्ति, कल्पना की उड़ान और बुद्धि के सुख को आप नहीं मानते क्या ?”

कामरेड बोल उठे—“मन की तृप्ति और बुद्धि का सुख क्या हवा में कुलांबे मारेगा ? कुलांबे मारने के लिये भी किसी स्थान पर पांच टिकाने की आवश्यकता होती ही है। लावण्यमयी कामिनी की मुस्कान आपको

याद आती है इसलिये कि उस मुस्कान के बाद किसी और वस्तु की भी आशा की जा सकती है। कामिनी की मुस्कान नारंगी का सुन्दर छिलका है। आपको तृप्ति छिलके से नहीं, रस से ही होगी। कमल का फूल इसलिये सुन्दर लगता है कि उससे लाघव्यमयी के कपोलों की याद रसिक-जनों को आ जाती है। लाल कोमल पल्लव अच्छे लगते हैं तो इसलिये कि उससे सुन्दरी के होठों की याद आ जाती है। उनके उपयोग का ध्यान आ जाता है। मन का मुख है भोगे हुए भोगों की याद या भोग की कामना से भीतर उबलना—“यही साहित्य है।”

कामरेड को टोक, सबल घूसा ऊपर उठा एक और सज्जन ने कहा—“यह सब काम-वासना और अश्लीलता है इसीलिये ऋषि दयानन्द ने इस प्रकार के अश्लील साहित्य को निषिद्ध बताया है। यदि हमारी अपनी सरकार हो तो ऐसी किताबें जब्त हो जाय !”

इन महाशय की बात की ओर कुछ भी ध्यान न दे साहित्यिक महोदय ने आंखें तिरछी कर अत्यन्त विस्मय के स्वर में पूछा—“इन्द्रिय भोग से परे आप मन के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते तो यह इच्छा उठती कहां से है ? क्या मन इन्द्रियों से पृथक वस्तु है श्रीमान् !”

दार्शनिक ने उत्तर दिया—“मन इन्द्रियों का केन्द्र है।” परन्तु उस ओर किसी ने ध्यान ही न दिया।

साहित्यिक का समर्थन करने के लिये दयानन्द के भक्त बोल उठे—“जी हां, गीता में लिखा है कि इन्द्रियां घोड़े हैं और मन उनका सारथी। सारथी को चाहिये कि घोड़ों को बश में रखे !”

“ठीक है आपका कहना परन्तु सारथी घोड़ों को बश में इसलिये नहीं रखता कि घोड़े मार्ग पर खड़े-खड़े पत्थर हो जाय। वह तो उन्हें इसलिये बश में रखता है कि भटके नहीं, तेज चाल से चले और दूर से दूर की मंजिल पर जल्दी पहुँचें; यानी भागों को अधिक मात्रा में भोग सके। ब्रह्मचर्य से शरीर को सबल इसलिये बनाया जाता है कि वह भोग के लिये अधिक समर्थ हो।”

दार्शनिक को टोक कर प्रौढ ने सुझाया—“मजिल इन्द्रियों का भोग नहीं, मोक्ष और भगवान् की प्राप्ति है।”

उन्हें तत्काल उत्तर मिला—“क्षमा कीजिये ! मोक्ष और भगवान् साहित्य और कला के विषय नहीं है । मोक्ष के लिये कमल और कामिनी की आवश्यकता नहीं।”

साहित्यिक की ओर देख दार्शनिक ने प्रश्न किया—“क्यों साहब, यही है न उद्देश्य साहित्य का ?”

अपने लम्बे मूखे केशों में उंगली चलाते हुए विचारपूर्ण मुद्रा में साहित्यिक जी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया—“देखिये, यह बात ठीक है और नहीं भी है । वह यों कि इन्द्रिय सुख तो ससार में है ही परन्तु वह क्षणिक है । उससे ऊँचा सुख है काव्य सुख, जो चिरस्थायी है । बुद्धि का सुख, इट्टेलेक्चुअल प्लेजर ! इन्द्रियां थक जाती हैं परन्तु मन नहीं थकता । मन का सुख, बुद्धि का सुख स्थिर रहता है । कवि अपनी कल्पना की भूमि पर शब्दों की शक्ति से सुख की जो नदी बहाता है, वह सदा ही रसिक-जनों को तृप्ति देती है...।”

“तृप्ति देती है किस ?.....उसका उपयोग क्या है ?” दार्शनिक ने दायें हाथ का घूसा बायें हाथ की हथेली पर मारकर पूछा ।

अपने नेत्रों को आधा मूंद, शान्त स्वर में साहित्यिक महोदय ने उत्तर दिया—“तृप्ति ?...साहित्य स्थूल इन्द्रियों की तृप्ति का विषय नहीं है । उस सुख की प्राप्ति के लिये स्थूल सासारिक साधनों की ओर नहीं दौड़ना पड़ता । यह सुख आत्मतृप्ति देता है । स्वयं अपने ही भीतर, जिसे बौद्धिक कल्पना का सुख कहना चाहिए ।”

दार्शनिक बोले—“इन्द्रियों की पहुँच से परे मन और आत्मा की तृप्ति साधारण स्वस्थ बुद्धि के लिये सम्भव नहीं, साहित्यिक महोदय ! ऐसी तृप्ति अभ्यास और विश्वास से ही हो सकती है और उसके लिये चाट लगानी होती है जैसे तम्बाकू का धुआ, मिर्च, फाफो की प्याली, शराब

और अफीम पहले रुचिकर नहीं लगते परन्तु एक दफ़ा चाट पड़ जाने पर वह पेट भरने वाले भोजन से भी अधिक ज़रूरी हो जाते हैं।”

कलब के कामरेड साहब ने स्वर ऊँचा कर फ़िर टोक दिया—“ऐसी ग़ैर ज़रूरी चीज़ों का अभ्यास डाल लेने से मनुष्य-समाज का क्या लाभ...?”

साहित्यिक ऐसे नीरस मनुष्य की ओर केवल निराशा से देखते रहे। मुख से कुछ कह सकने का उत्साह उन्हें न हुआ परन्तु दार्शनिक फ़िर बोले—“लाभ सभी वस्तुओं से हो सकता है परन्तु समय और परिस्थिति के अनुसार। आपके लिये कवीन्द्र-रवीन्द्र की कविता ‘मानस सुन्दरी’ जिसमें कवि मानस सुन्दरी से अनुरोध करते हैं—‘समीप बैठ अपनी बाहु-लता हमारे गले में डाल दो, अपने केश-पाश को फैला दो, अपने होठों को ऊपर उठाओ और अस्पष्ट, अस्फुट भाषा में फुसफुसा दो—तुम मेरे हो, केवल मेरे हो, केवल तुम्हीं मेरे हो’ आपके किस काम की? या कालिदास की वह कविता जिसमें वे कहते हैं—‘पूर्व दिशा के क्षितिज पर अस्त होता हुआ चन्द्रमा स्तम्भित क्यों हो गया, इसलिये कि छत पर सोये प्रीतम को सोया जान संकोचशीला प्रिया ने उसके होंठ चूम लिये। तब भक्कर सार्धे प्रियतम ने आँखें खोल दी। लज्जाशील प्रेमिका का लज्जा से लाल मुख इतना सुन्दर जान पड़ा कि उसे देख चन्द्रमा स्तम्भित हो, अस्त होना भूल गया। कामरेड, आपके लिये इस कविता का कोई उपयोग नहीं...?’”

विस्मय से साहित्यिक ने टोका—“इसका कोई उपयोग नहीं; इस काव्यामृत का कोई उपयोग नहीं! क्या कहते हैं आप...?”

“इस कविता का खाक उपयोग है।” कामरेड बोले।

कामरेड को शांत रहने का संकेत कर इतिहासज्ञ बोले—“आप यह नहीं कह सकते कि इस साहित्य का उपयोग किसी के लिये भी कुछ नहीं। किसी समय के राजाओं और सामन्तों के लिये इसका उपयोग था। कामनापूर्ति के साधन उनके पास बहुतेरे थे परन्तु भारी थक कर शिथिल

हो जाता था। कामना की आग को चेताने के लिये ऐसा साहित्य उपयोगी था, जैसे अधिक भोजन पचा सकने के लिये चूरण का उपयोग होता है। इस साहित्य का उपयोग कवि कालिदास ने बताया है—‘जैसे श्वके और शिथिल शरीर को सिन्धु नदी की वायु से स्फूर्ति मिलती है, वैसे ही श्रान्त मन को साहित्य के संकेत से।’

“नहीं नहीं, इसका उपयोग हमारे आज दिन के भले आदमियों यानी मध्यम श्रेणी के लिये भी है। साहित्य द्वारा वे अप्राप्य वस्तुओं को मन और कल्पना से भी भोग लेते हैं……।” दार्शनिक कह ही रहे थे कि साहित्यिक महाशय ने निराशा और उलाहने के स्वर में कहा, “तो फिर कविता का अर्थ क्या। हाथ रोटी, हाथ रोटी ही होना चाहिये !”

अपने ही हाथ पर धूमा मारकर दार्शनिक बोले—“क्यों नहीं, पेट की तृप्ति के पश्चात् लगने वाली भूख को तृप्त करने वाली वस्तु की चर्चा यदि कविता हो सकती है तो पेट की भूख, रोटी की भूख की चर्चा, उसे पूरा करने के यत्न की चर्चा कविता क्यों नहीं !”

निराशा के स्वर में साहित्यिक ने पूछा—“आपके विचार में कला क्या वासना को तृप्त करने का ही साधन है ?”

“क्षमा कीजिये साहित्यिक जी !” दार्शनिक ने उत्तर दिया, “जैसे भोजन को मिठाई का रूप दे देने से, उसमें सुगन्ध और चांदी-सोने के वर्क लगा देने से यह नहीं कहा जा सकता कि वह पेट भरने का साधन नहीं रहा, उसी प्रकार कला को सूक्ष्म और हाव-भावमय बना देने से यह नहीं कहा जा सकता कि वह वासना या जीवन की भूख तृप्त करने का साधन नहीं रही……।”

“अजी यह कला बला क्या है ?” कामरेड टोक बैठे।

“कला है……” दार्शनिक ने सिर खुजाते हुए उत्तर दिया, “हां कला है मनुष्य का संज्ञा हुआ सुसंस्कृत प्रयत्न और अभिव्यक्ति……जीवन में सुचारु ढंग से तृप्ति की चेष्टा कला है। जीवन में सुगढ़पन और सौन्दर्य की भूख कला को जन्म देती है और कला वासना का क्षेत्र बढ़ाती है।

कला के किसी भी रूप को ले लीजिये; चित्र कला क्या है ? मन लुभाने वाले पदार्थों या मन को गुदगुदाने वाले भावों और मुद्राओं को आंखों द्वारा चिरकाल तक भोग सकने योग्य बना देना । संगीत है, कानों द्वारा मस्तिष्क को सुखद सन्वेदना देने का साधन । नृत्य है, अंग भंगी द्वारा शरीर की लुभावनी कमनीयता और मन की चाह को प्रकट करना...।”

कामरेड बोल उठे—“भावों को प्रकट करना; तभी तो नाचनेवाजिया कमर बहुत मटकाती हैं और लहंगा उठा-उठा दिखाती हैं...।”

“क्या बकते हो जी ?” एक ओर से किसी ने डाटा ।

“अजी वाह !” कामरेड ने उत्तर दिया, “देख न लीजिये जाकर सिनेमा पट पर ।”

साहित्यिक ने टोक कर कहा—“क्या अत्याचार कर रहे हैं आप ? कला के मर्मज्ञ रसिकों की भावना और नीरस गंवार की भावना को आप एक में मिलाये दे रहे हैं । इससे कला का सूक्ष्म, सुसंस्कृत रूप नष्ट हो जायेगा; मनुष्य की संस्कृति यानी कल्चर कहा रहेगी ?”

इनका समर्थन करने के लिए एक महाशय ने आवाज कसी—“अजी सभी धान बाइस पसेरी !”

“वास्तव में उनसे कुछ भेद है भी तो नहीं ।” दार्शनिक ने उत्तर दिया, “भिन्न-भिन्न संस्कृति के मनुष्य वीणा के भिन्न-भिन्न तारों की भाँति हैं । अधिक सूक्ष्म और तने हुए तार अधिक सुसंस्कृत मनुष्यों के समान होते हैं । वे सूक्ष्म स्पर्श से ही स्पन्दित हो जाते हैं । मोटे और डोले तारों को अधिक जोर से छूना पड़ता है । किसी की तृप्ति कवि रवीन्द्र की कविता में कामिनी को समीप बैठा लेने की कल्पना से हो जाती है तो किसी की साहित्यिक तृप्ति अंगिया दबाने का चर्चा किये बिना नहीं होती; क्योंजी !” सिर खुजाते हुए कामरेड की ओर देख उन्होंने पूछा, “क्या है वह गीत, ‘न ताको जोबन सरकारी है, बचके रहो जी ...’”

“वाह साहब, आपने तो भूसे और पान को एक में मिला दिया ।” कहकहा लगाकर कोई साहब बोले ।

अपनी बात को यों मजाक में उड़ जाते देख दार्शनिक चिल्ला उठे —
 “पान या चटनी और भूसा या बाजरे की रोटी वास्तव में दो वस्तुएँ
 नहीं, एक ही हैं। पेट भरा रहने पर शौकीनों को पान या चटनी जैसी
 सूक्ष्म वस्तु से संतोष होता है परन्तु हल जोतने वाले भूखे को रोटी और
 हल खींचने वाले को चाहिए भूसा। उद्देश्य तो तृप्ति ही है।”

कामरेड बोल उठे—“साहित्यिकजी, निरी चटनी ही चाटियेगा तो
 गला खराब होकर श्वास रुकने लगेगा और मर जाइयेगा।”

अपनी उत्साहहीन आंखें उठाकर साहित्यिकजी ने पूछा—“क्या कहा
 आपने ?”

इतिहासज्ञ ने हंस कर उन्हें उत्तर दिया—“निवेदन यह है कि साहित्य
 के भोजन में हाजमे के लिये निरी चटनी न हो कुछ पेट भरने की भी बात
 हो। प्रेम में आत्म-हत्या करना कविता है तो भूख से व्याकुल होकर
 रोटी पर झपटना कविता कैसे नहीं? अटारी के झरोखे में बैठी रानी का
 विरह में आहें भरना कविता है तो गोबर थापती गूजरी का थक कर
 रोना कविता क्यों नहीं?”

“अरे हा !” कामरेड ने टोककर पूछा, “अर्जा यह महरा-महरी का
 प्रेम-अभिनय कविता है या नहीं ?”

कुछ चिढ़कर दार्शनिक बोले—“महरा-महरी का प्रेम कविता नहीं
 पाप है क्योंकि महरा कम्बख्त मन की चाह को सर्द आहों से प्रकट न कर
 सीधे-सीधे बक देता है क्योंकि महरी ‘हटो जी, हम नहीं जानते’ न कह,
 मान न कर, जूना मारकर प्रेम-फीड़ा करती है। उनका यह प्रेमाभिनय
 पाप है क्योंकि उन्हें एक दूसरे से समय और स्थान निश्चित कर बाग या
 होटल में मिलने का मौका नहीं। उनका यह काम पाप है क्योंकि धड़कते
 हुए हृदय और आर्द्र स्वर में एक दूसरे को भैया और दीदी कह आंखों में
 आंखें डाल, बुप रह जाकर अपने आकर्षण को शुद्ध प्रेम का नाम देना
 उन्हें नहीं आता। महरी को तमीज नहीं कि महरे को ‘सावरिया’ कह,
 स्वयं मीरा बन गीत गायें और मन के आवेग के लिये राह निकाल ले।

उसे साहित्य नहीं आता। उनका यह कर्म बद्धभाषी और लुच्चापन है क्योंकि वे काच की खिड़कियों के पीछे, रेशम के पर्दों की आड़ में, काउच पर बैठकर एक दूसरे की कमर में हाथ नहीं डाल सकते...।”

“क्षमा कीजिये महाराज !” हाथ जोड़कर मकान के मालिक प्रौढ सज्जन ने निवेदन किया, “क्षमा कीजिये, मेरे ही घर पर मेरा अपमान आपने बहुत कर लिया। यह कमरा घर के काम-काज और बाल-बच्चों के बैठने का है। आप अब कृपा कीजिये !”

दार्शनिक महोदय का मुख लज्जा और क्षोभ से लाल हो गया। वे एक ही छलांग में बरामदे से गली के कीचड़ में कूद गये। उनके पीछे-पीछे कामरेड—“चलो भैया चलो, अपने तख्त पर।” कहते हुए सुन्दर बरामदे से कूद आये और उसके बाद इतिहासज्ञ और साहित्यिक महोदय भी अपनी चादर को सम्भालते हुए।

तख्त तक पहुँचने पर देखा कि मंढे सब उठा लिये गये हैं और तख्त खड़ा कर दिया गया है। दरवाजे की सांकल हिलाने पर भीतर से अस्पष्ट सी आवाज आई—“घर पर नहीं है। कहीं बाहर गये हैं।”

दरिद्रनारायण की पूजा मत कर !

ऊचे दर्जे के बाबू लोगों के मकानों में दालान होते हैं और दालानों में तख्त बिछे रहते हैं। सन्ध्या समय दफ्तर से लौट वे बदन को सांचे में कसे रखने वाले तग कपड़े उतार, बन्धन से मुक्त शरीर को सहलाते हुए तख्त पर बैठ जाते हैं। उनकी आँखों को अपने बालकों की क्रीड़ा से सुख मिलता है। कानों में गृहलक्ष्मी के पाँव की पाजेब और कड़े-छड़े की छनक आती रहती है। रसोई घर से उठती व्यञ्जनों की सोंधी सुगन्ध नाक को तृप्ति देती है। पान और हुक्के की नली से जिह्वा के रस का कार्य चलता है। शरीर पर फिरती, शनैः-शनैः खुजाती उगलिया स्पर्श-सुख देती हैं। उनकी कृपा के उम्मीदवार आकर चारों ओर दरबार लगाते हैं, उनके सद्गुणों का बखान करते हैं। उन्हें शारीरिक विश्राम, विजय और मान-सिक तृप्ति भी मिलती है।

साहबियत का रग लिये बाबू लोग काम से लौट ड्राइंगरूम में सोफा पर स्फटिक के समान स्वच्छ चोनी के पात्रों में चाय के मधुर और कषाय रस का पान करते हैं। फिर एक हाथ पतलून की जेब में और दूसरा बीबी की बांह में डाल हवाखोरी के लिये निकल जाते हैं। इसके अलावा उनके लिये लान में टेनिस और बलब में 'द्विस्ट' है। उनके लिए दूसरा मार्ग भी है कि जोबन के रस से खुशक मेम साहब के बटुए में टायलेट खरीदने लायक रुपये देकर स्वयं वे 'किसी से' मिलने का वायदा पूरा करने चले जायें।

मुसीबत है, सस्ती जात के बाबू लोगो की। बाबूगिरी उनसे नदी में बहते कम्बल की तरह बिपटी हुई है। सम्मानित समझे जाने के लोभ में

वे अपने आपको बाबू पुकारते हैं परन्तु बाबूपन का ठाठ उनके प्राण चूसे जा रहा है। वे क्या करे ? उनका घर दफ्तर की कुर्सी से अधिक आराम देह नहीं। दफ्तर से घर लौट जल का एक गिलास निगल, दफ्तर के सम्मानित कपड़ों को खूटी पर लटका वे फिर घर से बाहर भागते हैं। घर में बच्चे को गोद में उठाकर बहलाने की तवालत बचने और रसोई के धुएँ से रक्षा पाने का उनके पास एक ही उपाय है कि अमीनाबाद पार्क में बेंचों की शरण ली जाय। बीबी की नजर बचाये हुए दो एक पैसों का सदुपयोग भी, चाट का पत्ता चाटने या बीड़ी फूंकने के रूप में यह हो सकता है।

बीड़ी पिला सकने में समर्थ, बेकार कम्पनी के एक सहायक ऐसे ही बाबू पदवीधारी सज्जनों की प्रतीक्षा में चक्कर-क्लब के सम्मानित दीर्घ-जिह्वा और दुर्मुख मेम्बर सन्ध्या समय अमीनाबाद पार्क की प्रदक्षिणा करते पाये जाते हैं। पान की दूकान के सामने खड़े ऐसे ही एक सज्जन को पहचान चक्कर क्लब के इतिहासज्ञ और कामरेड लपके चले आये। मुफ्त पान मिलने की आशा में खीसे निकाल मिश्रता के उद्गार से विह्वल स्वर में उन्होंने बाबू सज्जन को सम्बोधन किया—“पान खा रहे हो यार !”

पान को झटपट मुह में छिपा, कत्था भरी उगलियों को पान की दूकान पर बिछे लाल कपड़े से पोंछते हुए बाबू सज्जन आदाब की तर्ज में हाथ हिला स्वागत कर निमंत्रण दिया—“बीड़ी पियो !” और पनवाड़ी को एक बंडल ‘शेर मार्की’ बीड़ी देने के लिये आर्डर दे दिया।

बीड़ी का बण्डल और इकधो से बचा पैसा वापिस मिलने की प्रतीक्षा में यह लोग खड़े थे। फटा और मैला बुरका ओढ़े एक ‘बड़ी बी’ साहिब ने अलमूनियम का कटोरा दिखा, अल्लाह के नाम पर पैसों की दरखास्त की। बाबू साहब ने भिक्षा-पात्र के आक्रमण से बचने के लिये उस ओर पीठ कर कामरेड को सम्बोधन किया—“और सुनाओ कामरेड !”

‘बड़ी बी’ ने भागवान धनी की उपेक्षा से परास्त न होकर दाता का हृदय पिघलाने के लिये लम्बी दुआ दी—“पैसा हाथ का मैल है, एक

पैसा दो । अल्लाह तुम्हें बेशुमार दौलत, सेहत बक्शे, दूध-पूत दे, बादशाहत दे, ओहदा दे, रतबा दे और आखिर में बहिश्त दे ।”

सज्जन ने संकोच और लज्जा से हाथ हिलाकर उत्तर दिया—“जाओ माई आगे देखो ।” परन्तु माई पैसा मिलने की आशा सहज न छोड़ सकती थी । वे सुखी का दिल पिघलाने के लिये उन्हें बादशाहत और बहिश्त मिलने की दुआ देती गई ।

कामरेड, सज्जन के संकोच और लज्जा से आशंकित हो गये । पैसा सज्जन की जेब में बचा रहने से मूंगफली की दावत हो सकने की आशा हो सकती थी । सज्जन की वकालत में बड़ी बी को सम्बोधन कर उन्होंने कहा—“अरे एक पैसे के लिये बादशाहत और बहिश्त बांटती फिरती हो । अल्लाह के यहां तुम्हारा इतना मुलाहजा है तो खुद के लिये बादशाहत क्यों नहीं मांग लेती या पैसा ही मांग लो !”

इस बीच में रेशमी चादर और खद्दर की धोती पहने सेठ बेशधारी एक और सज्जन पान की दुकान पर आ खड़े हुए । वे मघई पानों का बीडा तैयार करने की फरमायश करके चुपचाप प्रतीक्षा करने लगे । कामरेड के निर्दय उत्तर पर वे चुप न रह सके । उन्होंने शरीर पर गरद की चादर के नीचे हाथ डाल जेब से एक पैसा निकाल बादशाहत और बहिश्त के ठुकराये जाते सौदे को खरीद लिया ।

सेठ जी ने कामरेड को नसीहत दी—“किसी गरीब-मोहताज को कुछ दे नहीं सकते तो गरीब-मोहताज पर गुस्सा क्यों दिखाते हैं ? गरीबों पर आप को दया दिखानी चाहिए या गुस्सा !”

बावू सज्जन का इकत्री से बचा पैसा वापिस मिल चुका था । कामरेड और इतिहासज्ञ इनके साथ पार्क के भीतर घुसने के दरवाजे की ओर चले तो सेठ जी उपदेश देते हुए साथ हो लिए । इस उपदेश का उत्तर देने के लिये इतिहासज्ञ मूह खोलना ही चाहते थे कि सामने पहिये लगे सन्दूक में बैठे अपंग कोढ़ी को घसीटते हुए दूसरे कोढ़ी ने दया की भीख माग ली । भागवान दाता का हाथ फिर अपनी जेब की ओर गया । सेठ

जी ने एक पैसा और निकाल, संदूक में बैठे कोढ़ी पर फेंक कर कहा—
“अब बताइये, यह बेचारा अंगहीन क्या कर सकता है ? इस पर दया
करना अपना कर्त्तव्य है या नहीं ?” आसपास आते-जाते लोगों की ओर
उन्होंने गर्व और विजय के भाव से देखा ।

कामरेड अपनी वर्दीशत से अधिक सुन चुके थे । भाड के चने की
तरह चटख कर उन्होंने उत्तर दिया—“क्या होगा आपके इस पैसे से ?
उसका कोढ़ दूर हो जायगा या कोढ़ी की उन्न कट जायगी ? एक पैसा
फेक कर आप उसके अन्नदाता बनने का अभिमान दूसरों को दिखाना
चाहते हैं । इससे आपका दिल दहल गया परन्तु कोढ़ी का दुख तो दूर
नहीं हो गया । उसका पैसा मांगना और गिडगिडाना तो बन्द नहीं हो
जायगा... उसके अन्नदाता बनने का अभिमान करने वाले आप कौन होते
हैं ? उसके निर्वाह का प्रबन्ध करने की जिम्मेवारी समाज पर है । क्या
आप समाज के मालिक हैं ?... जब समाज में मजदूरो और किसानो का
गज होगा तो समाज यह सब प्रबन्ध करेगा । समाजवाद में कोई भीख
नहीं मांग सकेगा...” अपने घूंसे से हवा में प्रहार करते हुए कामरेड
ऊचे स्वर में कहते गये ।

प्रशंसा और आदर के बजाय तिरस्कार और डांट सुन सेठ जी एक
क्षण के लिये स्तब्ध रह गये । वे ऐसा अपमान चुपचाप निगल जाने के
लिये तैयार न थे । कामरेड की ओर घूरकर उन्होंने धमकाया—“तुम्हारा
मतलब है गरीबो और दीन-दुखियो पर दया नहीं करनी चाहिए ! यही
है तुम्हारा समाजवाद । आग लगे ऐसे समाजवाद को जिसमें अपने पेट
की फिक्र हों । गरीब थों ही मर जाये क्या ? कैसी राक्षसों जैसी बातें
करते हो !... बनते हैं समाजवादी !”

सेठ जी के मुख से निकले उदारता और करुणा के यह उद्गार, जान
पडता है काफी दूर तक सुनाई दिये । कामरेड प्रत्युत्तर देना ही चाहते थे
कि परेशान सूरत, खस्ता हाल, उतरती उन्न के देहाती जान पडने वाले
एक भले आदमी ने सेठजी के समीप आकर हाथ जोड़ बिनती की—“सेठ

जी, दो दिन से मेरे बाल-बच्चे भूखे हैं। बहुत परेशानी है कुछ सहायता हो जाय। भगवान् आपको सदा सुखी रखे आपके सोने-चादी के महलों की छ्योटी पर हाथी झूलें।”

अकस्मात् आपत्ति से एक कदम पीछे हट कर सेठ जी ने कहा—“अरे भाई भगवान् ने तुम्हें हाथ-पांव दिये हैं, कुछ काम करो।”

सहायता मांगने वाले व्यक्ति ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की—गरीब आदमी का घर देहात में था। कर्जा और लगान न चुका सकने के कारण कुर्की और बेदखली हो गई। शहर में आये हैं। मजदूरी ढूढ़ रहे हैं पर मिलती नहीं। कोई अपनी जान-पहचान का नहीं था। दो दिन से भटक रहे थे, मुह में अन्न का दाना नहीं गया।

कामरेड के साथी बाबू ने बेकारी के व्यापक सकट का ध्यान कर सहानुभूति के स्वर में कहा—“ओफ, कितनी बेकारी फैल रही है।”

उस देहातो को सम्बोधन कर दूसरी ओर से किसी ने कहा—“मजदूरी नहीं मिलती तो चोरी क्यों नहीं करते!.....तुम्हें भूख लगी है तो जहां से मिलता है छीन कर क्यों नहीं खाते! मांगते क्यों हो?”

कामरेड ने घूम कर देखा उनके कन्ध पर एक हाथ टिकाये और बगल में दो मोटी किलावे दबाये चक्कर-क्लब के दार्शनिक अपनी लम्बी गर्दन उन्हीं के कंधों के पीछे ऊपर उठा परामर्श दे रहे थे।

उपस्थित लोग चोरी का उपदेश सुन कर विस्मय से दार्शनिक के दो दिन की हज़ामत से ढके और बड़े-बड़े गोल कांच के आइने से सुशोभित चेहरे की ओर देखने लगे।

“वाह...आप गरीब को चोरी करने का उपदेश दे रहे हैं; चोरी करेगा तो जेल नहीं जायगा।” सेठजी ने चादर में से हाथ चुनौती की मुद्रा में उठा कर पूछा।

“जेल जायगा तो क्या? जेल में रोटी मिलती है। भूख मरने की अपेक्षा जेल में रहेगा, रोटी खायेगा।” दार्शनिक के समर्थन में कामरेड बोले।

“चक्की जो पीसनी पड़ेगी !” एक ओर से किसी ने चुटकी ली ।

“चक्की पीसेगा तो जान नहीं निकल जायगी । रोटी तो भर पेट मिलेगी ! भइय्या चक्की तो औरतें भी पीस लेती हैं ।” अनुमान हुआ वे जेल की हवा काफ़ी दिन खा चुके थे ।

कामरेड ने समूह को चुनौती दी—“यहाँ ऐसा कौन मुख यह भोग रहा है जो इसे जेल में न मिलेगा ?”

गांधी टोपी पहने एक सज्जन ने वितुष्णा के भाव से कहा—“वाह साहब, कैद और स्वतंत्रता की क्या तुलना ? मनुष्य को चाहिए कि अपनी स्वतंत्रता के लिये जान दे दे । गुलामी से तो मौत अच्छी । आदमी भूखा रहे पर आजाद रहे !”

दार्शनिक कामरेड इन महाशय के कंधे को छू कर बोले—“देखिये जनाब, आजादी का मतलब क्या हम नहीं समझते ?”

कांग्रेसी सज्जन प्रश्न की गुस्ताखी से नाराज हो, स्वतंत्रता की प्रतीक अपनी गांधी टोपी दिखा कर बोले—“हम नहीं समझते ? आजादी का मतलब है स्वतंत्रता ! जैसे आदमी स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, जो चाहे करता है...और क्या ?”

कामरेड खिलखिला कर बोले—“वाह साहब, मतलब तो आजादी का आपने खूब बताया ।”

रेशमी चादरधारी सेठजी ने ऊंचे स्वर में विरोध किया—“बताया नहीं तो क्या ? स्वतंत्रता का मतलब आजादी नहीं तो और क्या है ? आदमी को कोई बन्धन न हो, अपनी इच्छा से जो चाहे करे, जहाँ चाहे रहे, रोजगार कर सके, हथियार रख सके ।”

दार्शनिक, बाबू साहब के बण्डल से एक बोड़ी ले, कामरेड की बुझती प्रायः बीड़ी से चिनगारी ले रहे थे । उतावली से कश खींच कर बोले—“सेठजी, मनमानी तो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता । यदि कोई आपकी रेशमी चादर उतार कर लेना चाहे...!”

क्रोध में सेठजी ने ललकारा—“तुम्हारी हिम्मत है तो तुम ही उतार देखो न ।” वे मल्लयुद्ध के पैतरे से हो गये ।

दार्शनिक तुरन्त सम्भल गये । अपने कमचीनुमा शरीर का ध्यान कर हाथ जोड़ उत्तर दिया—“नहीं सेठजी, हम तो कह रहे हैं कि कोई नहीं उतार सकता ।”

सेठजी ने विजय गर्व से गर्दन उठा कर चारों ओर देखा ।

दार्शनिक कहते चले गये—“मतलब हमारा यही था कि जो चाहे सो तो कोई नहीं कर सकता, न आजादी और स्वतंत्रता का यह मतलब ही है । ऐसी स्वतंत्रता तो समाज या संसार में एक समय एक ही आदमी भोग सकता है । उसके लिये दूसरे सब मनुष्यों को उसका गुलाम बनना होगा । ऐसी स्वतंत्रता का मजा तो लिया होगा नादिरशाह ने, कंस ने या नीरो ने । स्वतंत्रता का मतलब है, जीवन-निर्वाह के लिये कोशिश या मेहनत कर सकने का मौका हो और जो मेहनत हम करे, उसका पूरा फल पा सके । बताइये, ऐसी स्वतंत्रता इस भले आदमी को कहा है या कहां मिल सकती है ? इसकी बात छोड़िये, लाखों-करोड़ों आदमियों में से कितने आदमियों को ऐसी स्वतंत्रता है...?”

दार्शनिक अपनी बीड़ी बुझ जाने की आशंका से कश खींचने के लिये रुके कि कामरेड बोलने लगे—“पूँजीवाद के राज में स्वतंत्रता केवल उन्हीं लोगों को हो सकती है जिनके पास पूँजी हो, यानी जिनके हाथ में पैदावार के साधन-जमीन, मिल, खानें वगैरा हों या इन वस्तुओं को पा सकने का साधन—बेशुमार पूँजी हो । जो अपने रुपये से बाजारों के व्यवसाय और कारोबार पर कब्जा किये हैं, वे समाज को जैसे चाहे चलायें । किसान, मजदूर और नौकरी पेशा आदमी की स्वतंत्रता कैसी ? जिसकी रोटी का टुकड़ा दूसरे आदमी की इच्छा पर निर्भर हो, उसकी स्वतंत्रता कैसी ?”

गांधी टोपीधारी सज्जन ने पूछा—“आपका मतलब है कि वह चोरी करे, डाका डाले !”

कामरेड ने अपनी समाप्त बीड़ी को फेंक उत्तर दिया—“आप कहते हैं, वह चोरी न करे। हम पूछते हैं, वह चोरी नहीं तो क्या कर रहा है ?...चोरी है क्या ? अपने परिश्रम से धन पैदा न कर दूसरे के परिश्रम से पैदा किये धन को हथिया लेना चोरी है। यही तो वह कर रहा है। अन्तर है केवल उसके तरीके में ।”

कामरेड का हाथ पकड़ उन्हे चुप करा दार्शनिक बीच में बोल उठे—
“नहीं साहब, यह चोरी नहीं, यह डाकाजनी है।”

“डाकाजनी ? ”वाह साहब, क्या कहने आपके !” सेठजी क्षोभ के स्वर में बोले, “गरीब आपसे दया की भीख मागता है और आप उसे डाकाजनी बताते हैं...डाकू तो दया करने को नहीं कहते ! वे तो गले पर यो छुरी रख कर”, हाथ से छुरी चलाने का संकेत करते हुए भय से आखें फैला सेठजी ने कहा, “आप की जमा निकलवा लेता है।”

इनका समर्थन गांधी टोपीधारी महाशय ने किया—“निर्दय डाकू तो हिंसा करता है और भीख मांगने वाला आपके हृदय तक पहुँचने की चेष्टा करता है। भीख मागने वाला बल का प्रयोग और हिंसा नहीं करता।”

तर्जनी उंगली उठा दार्शनिक विशेष बलपूर्वक बोले—“वह भी बल का ही प्रयोग है परन्तु डाकू से भिन्न बल का और दूसरे ही ढंग से। यह आप जानते हैं, बल कई तरह का होता है।”

“हां-हां, जानते क्यों नहीं।” गांधी टोपीधारी महाशय ने कहा,
“पशु-बल और आत्मिक बल।”

बगल से खिसकती पुस्तको को सम्भालते हुए दार्शनिक बोले—
“जी !...पशुबल या शारीरिक बल और आत्मिक बल या विश्वास के बल के अतिरिक्त अन्य प्रकार के बल भी होते हैं—जैसे जिह्वा का बल, जिससे बकील लोग काम लेते हैं; रूप का बल जिससे ओछी औरते काम लेती हैं, आंसू बहाने या रूठ जाने का बल, जिससे शरीफ स्त्रियां काम लेती हैं; रने का बल, जिससे बच्चे काम लेते हैं। यह बल साधारण है। इनके अलावा कुछ बल विशेष प्रकार के होते हैं—जैसे अपने प्रति दया

के उपयोग का बल ! इस बल से अधा भिखारी अपन और अपने बाल-बच्चों के भूखा मरने की करुण कथा सुना कर आपसे सहायता ले लेता है । दिन में चाहे जितनी बार उसे भीख दे दीजिये, वह पेट दिखा कर भूख की शिकायत करेगा । इससे अधिक सफल होता है कोढ़ी । वह आप के हृदय में करुणा, भय और घृणा पैदा करने की शक्ति रखता है । वह अपने सड़े-गले अंग दिखा आपको विवश करता है कि पैसा दीजिये । यदि आप आसानी से पैसा नहीं देते तो वह आपके दरवाजे पर धरना दे कर बैठ जायगा या अपने खून, पीप बहते और मक्खियों से भरे शरीर को आपके समीप लाकर आपके मन में उबकाई पैदा कर पैसा देने के लिये आपको विवश कर देगा । जीवन-निर्वाह के लिये कोढ़ी का यह तरीका उसका साधन या बल है । उसे देख कर आप जितने अधिक विचलित हों, उतनी ही अधिक सफलता उसे मिलेगी । इसके लिये वह अपने शरीर पर घाव बनाता है या खून-पीप से भरे, मक्खियों को आकर्षित करने वाले चीथड़े लपेट कर काम चलाता है । उसका उद्देश्य है, आपका 'हृदय परिवर्तन' कर पैसा देने के लिए विवश करना ! एक और उपाय से भी हृदय परिवर्तन किया जा सकता है, आप को पैसा देने के लिए विवश किया जा सकता है । कोई स्त्री अपने कपडों पर खून या लाल रंग के दाग लगा, दर्द से कराहती और निर्बलता के लडखड़ाती आकर कहती है, परदेस में अभी हाल में ही सड़क पर उसके सन्तान प्रसव हो गई है । आप दयावान है कुछ सहायता कीजिये । सन्तान प्रसव होने पर उसे बधाई दी जा सकती है परन्तु उसके सन्तान प्रसव कर देने की जिम्मेदारी हम पर कैसे है ..?"

“आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं साहब !” गांधी टोपीधारी सज्जन द्रवित स्वर में बोले, “आप न्याय और समता की दुहाई देते हैं, शोषण और अन्याय के नाश के नारे लगाते हैं परन्तु दूसरे के दुख से आपको क्या मतलब ?” दार्शनिक के विचारों के प्रति तिरस्कार भरी मुस्कराहट से उपस्थित लोगों की ओर देख यह सज्जन बोले, “और क्या कहें भाई,

समाजवाद-साम्यवाद का तो मतलब ही है कि दूसरों की सम्पत्ति, छीन लो; जो कुछ है हमारा ही है। हम ही सब कुछ खा सके और हड़प सके।”

कांग्रेसी की लांछना और ताने से दार्शनिक सिटपिटा गये परन्तु क्रोध दिखाने से बात और भी बिगड जाती इसलिये होठ दबा कर बोले—
“हां भाई, जात बिरादरो का, हमपेशा का दर्द कैसे न हो ! यदि घोखे-धडी और छल-प्रपंच से हृदय परिवर्तन करने की निंदा होगी तो सत्याग्रह से हृदय परिवर्तन की महिमा कैसे रहेगी...?”

“क्या...क्या...क्या कहा, सत्याग्रह छल-प्रपंच है ?” गांधी टोपी-धारी सज्जन ने क्रोध और विस्मय से आखें निकाल कर पूछा।

“हा है !” सीना तान कर कामरेड ने उत्तर दिया।

दार्शनिक कामरेड का कुरता खींच कर बोले—“अजी जाने दीजिये सत्याग्रह की बात। आप बताइये, हीजड़ों को क्या कहेंगे ? शारीरिक शक्ति या पशुबल से काम नो नही लेते। वे हिंसा नही करते, केवल प्रेम से अपना हक मांगते है।”

“अरे भैया, है तो ठीक।” भीड़ मे से किसी सज्जन ने समर्थन किया—“हीजड़े पहले प्रार्थना करते हैं, बाद में दरवाजे पर धरना दे सत्याग्रह करते हैं।”

भीड़ मे चारों ओर खिलखिलाहट सुनाई पड़ी। दार्शनिक के मन से सिर पर आते शारीरिक बल के प्रयोग का आतंक दूर हुआ। भरोसे से हाथ उठाकर वे बोले—“आप देखिये, वे लोग शारीरिक बल का प्रयोग बिल्कुल नही करते और आपका हृदय भी परिवर्तित कर देते हैं। उनकी करतूत से तमाशबीन लोग आपके दरवाजे पर खडे हो जायेंगे। जनता के सामने तमाशा बनने के भय से आपको अपना हृदय परिवर्तन कर उनकी भाग स्वीकार कर लेनी होगी। इसी तरीके से सत्याग्रही, शराब के ठेकेदार और विदेशी कपडे के व्यापारियो और उनके ग्राहको का हृदय परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। सत्याग्रह का अर्थ है, अपनी बात

मानने के लिये लोगों को विवश कर देना । यही काम यह भीख मांगने वाले करते हैं । शारीरिक बल प्रयोग किये बिना अपनी कमाई का पैसा दे देने के लिये विवश कर देना उनकी कला और साइंस है, यह भी तो सत्याग्रह ही है !

“और डाकू क्या करता है ? वह चपत मारकर, छुरा चलाकर या बन्दूक दिखाकर आपको अपना पैसा दे देने के लिये विवश करता है । परिणाम एक ही है । भेद बलों के प्रयोग का है; एक जगह शारीरिक बल का प्रयोग होता है, दूसरी जगह करुणा या सहानुभूति पैदा कर सकने के बल का । यह जितने लोग अपने परिश्रम से पैदा किये बिना दूसरे के परिश्रम से पैदा किये धन को पाना चाहते हैं, सब चोर-डाकू हैं । अन्तर इनके चोरी और डाके के तरीको मे है; यानी किस ढंग से हमें अपना धन दे देने के लिये या उनकी बात मान लेने के लिये हमे विवश कर देते हैं, हमारा हृदय परिवर्तन कर लेते हैं । कोई थप्पड़-घूसा, लाठी और छुरा दिखाता है, कोई कोढ़ और रोग से गले अंग । कोई मार सकने की धौस देता है । कोई मार खाकर मर जाने की । कोई आपके जागते-बोलते अनजाने में आपकी पाकेट काट लेता है, कोई आपको पीतल को सोना बता ठग लेता है तो कोई आपको दो रुपये का सामान पैदा करने वाली मेहनत को चवन्नी की मजदूरी बताकर ठग लेता है । कहिये, है कि नही सब एक जैसे चोर-डाकू ?” दार्शनिक ने अपनी उगलिया नचाकर कहा, “अन्तर यह है कि कोई तरीका आपकी पकड मे आ जाता है और कोई नही । एक तरीका ऐसा भी है कि आप लोगो की जेब काटिये और वे आपको अपना अन्नदाता मानें, आपकी इज्जत करे । इसके लिये चाहिये पूजी । पूजी के बल से की जाने वाली चोरी शराफत का कारोबार कहलाती है । किसी को उल्लू बनाकर की जाने वाली चोरी सत्याग्रह और घूसे के जोर से की जाने वाली चोरी डाका कहलाती है ।”

“अरे यार कामरेड !” कामरेड के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें बीड़ी पिलाने वाले बाबू बोले, “तुम भी क्यों नही ऐसा ही कोई तरीका करते ।

इतने समझदार और बड़े तीसमारखां बनते हो ! क्यों नहीं कहीं से थोड़ी सी पूजा बटोर लेते ! फिर मजे हैं ।”

“हम ऐसा कभी नहीं कर सकते !” कामरेड बोले ।

“अरे यार, कहीं पूजा पड़ी ही मिल जाय तो ?” बाबू ने मजाक किया ।

इस मजाक को गाली समझ कामरेड ने सिर ऊंचा कर उत्तर दिया —“हरगिज नहीं, हम खुद चोरी करेगे कि दुनिया से चोरी मिटा देने की कोशिश करेगे ।”

रेशमी चादरधारी सेठ जी कामरेड की इस धमकी को सुन ही-ही कर हँस पड़े और बोले—“वाह रे दुनिया से चोरी मिटाने वाले ! अभी तो उस भले देहाती को चोरी करने का उपदेश दे रहे थे ।”

सेठ जी के इस आक्षेप से चौंक कर दार्शनिक कमन्चियों जैसी बाहें उठाकर बोले—“पूजावाद की पर्देदार चोरी से जो कि उम्र भर के लिये मनुष्य के परिश्रम करने की शक्ति और स्वतंत्रता को चुरा लेती है, निस्सहाय आदमी की यह प्रकट चोरी और डाकाजनी क्षम्य है । पूजावाद की इस चोरी का अन्त तभी हो सकेगा जब असहाय और असंतुष्ट लोग गिड़-गिड़ाकर चोरी करने, दूसरों की कृपा से रोटी का टुकड़ा माग कर पेट भरने के बजाय अपने बल और अपने अधिकार से अपनी रोटी पाने की बात सोचने लगेंगे । पूजावाद असहाय जनता के जीवन से जीवन निर्वाह कर सकने के अवसर को ही चुरा लेता है तो शेष रह क्या जाता है । मनुष्य की जीवित रहने की इच्छा, उसकी भूख उसे मजबूर कर देगी कि इस चोरी का सम्मानजनक बना देने वाली प्रथा का नाश कर दे । यह चोरी बन्द हो सकती है, शोषण की व्यवस्था को बदल देने से । भोख देकर लोगों को बेबसी के तरीके से चोरी करने का हाँसला बढ़ाने से नहीं । दरिद्रनारायण की पूजा का यह ढोंग ठाकुर वर्ग के मुसाहिबों की चाल है । वे चाहते हैं जीवन-रक्षा का अवसर न पाने वाले लोग उनकी कृपा से पल कर उनके कृतज्ञ बने रहे और अपने जीवन को असम्भव बना देने वाली

व्यवस्था को पलटने की कोशिश न करें, ठाकुरो की ठकुरैत बनी रहे । भूख से व्याकुल जनता को मुट्टी भर चावल पा सतुष्ट बने रहने का यह उपदेश देना एक जाल है । गरीबों को सोख दी जाती है, चर्खे और ग्रामोद्योग से आधे पेट रोटी पाकर भी संतुष्ट बने रहो ताकि पैदावार के साधनों के मालिक ठाकुरो के सम्पत्ति के अधिकार न हिल जाय । सुधारो और दया के यह सब ढोंग पूजीवादी ओर जमींदारी, चोरी को कायम रखने के तरीके हैं ।”

“आपका मतलब है कि दीन-दुखियों पर दया न की जाय, भूखे मरते को रोटी का टुकड़ा न दिया जाय, उन्हें यो ही मरने दिया जाय ?” सेठजी ने विस्मय से त्योरी चढ़ा कर पूछा ।

“जी हां,” दार्शनिक ने उत्तर दिया, “आपकी दया होगी यदि आप उन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ दीजिये । कृपा कर उन्हें धोखा न दीजिये कि आप उन पर दया कर रहे हैं । अपने अधिकारों की रक्षा को दरिद्र-नारायण की सेवा का नाम न दीजिये । उन्हें उनकी अवस्था समझने दीजिये और उस अवस्था के प्रति उनमें असंतोष पैदा होने दीजिये । उन्हें अनुभव करने दीजिये कि आपके और उनके हित अलग-अलग हैं, परन्तु आप ऐसा क्यों करने लगे ? आप तो बनेंगे दाता और महात्मा ! ढोंग करेगे दोनों ओर दरिद्रों के सेवक होने का ! प्रेम, शान्ति, सेवा और अहिंसा का जाल बिछायेगे और उसमें दलितों और गरीबों को सहायता देने के बहाने दान-पुण्य का चारा बिखरेगे । क्यों साहब, बहेलिया चिड़ियों को फंसाने के लिये जो चुगा फेकता है उसे आप दान और त्याग समझियेगा या नहीं !”

वह देहाती आया था पेट भरने के लिए दो पैसे मांगने परन्तु यहाँ उसे मिलने लगा उपदेश । मुह बनाये खड़ा वह यह तमाशा देख रहा था । दार्शनिक की वक्तृता का प्रभाव मजाक में उड़ा देने के लिए गांधी टोपी-धारी सज्जन ने उन्हें सम्बोधन किया—“भैया, इन समाजवादियों से ही

फरियाद करो। यह कहते हैं, भूखे और किसान-मजदूर को भीख मत दो, यह तो तुम्हारा राज करायेंगे !”

बहस समाप्त होती जान आस-पास खड़े लोग मुस्करा कर चल दिये परन्तु कामरेड अपना घूसा उठाकर उत्तेजित स्वर में बोले—“हम भीख मगवा कर गरीब जनता का अपमान नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं ऐसी बात कि किसी को भीख मांगनी न पड़े जैसा कि समाजवादी व्यवस्था में होगा। भीख माग कर कोई दूसरों पर बोझ क्यों डाले ! सबको अवसर होना चाहिये कि अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार अपने निर्वाह के लिये काम कर सकें और उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल जाय; फिर कोई भीख मागेगा क्यों ?”

सेठ जी इस बहस से थक कर आराम से बैठने के लिये पार्क के दरवाजे की ओर बढ़े और कामरेडो की बेतुकी बात का अन्तिम उत्तर देने के लिये उन्होंने सुना कर ऊँचे स्वर में कहा—“समाजवाद की बहुत फिक्र उन्हीं लोगों को रहती है, जिनके अपने घर में डेरा-डडा कुछ न हो।”

दार्शनिक और कामरेड अपने बाबू मित्र की बाह थामे, लम्बे-लम्बे कदम रखते हुए उनके पीछे हो लिये। दार्शनिक ने भी ऊँचे स्वर में कहा—“सेठजी, बात सच्ची कहीं आपने। जिनके डेरा-डडा कुछ नहीं, वे समाजवाद की फिक्र करते हैं और जिनके यहा पूजा की गठरी धरी है, वे उससे डरते हैं और अहिंसा और प्रेम का प्रचार करते हैं। सवाल यह है कि अधिक संख्या किन लोगों की है। कम लोगों की राय मानी जाय या अधिक लोगों की ?”

दार्शनिक अभी कुछ और भी कहना चाहते थे परन्तु एक बड़ी दुकान से रेडियो का गाना होने लगा ‘...पतली कमरिया, उमरिया बारी ...’ उसके मुकाबिले में समाजवाद के नाम की आड़ में रोटी की पुकार कोई मन लगाकर सुनेगा, ऐसी आशा न थी। कामरेड अपने बाबू मित्र से मूंगफली खिलाने का तकाजा करते हुए पार्क के दूसरे दरवाजे की ओर निकल गये।

मनुष्यत्व का आधार या विनाश की सभ्यता

चक्कर-क्लब के महावीरो को गरमी के मौसम में बरसात और जाड़े से कम मुसीबत नहीं होती। हू-हू करती, झुलसा देने वाली लू सभी तरह की आड़ में उनका पीछा कर उन्हें खदेड़ती फिरती है। वे खस और जवासे की टट्टियों की ओट ढूँढते फिरते हैं परन्तु पंखों के नीचे सुख निद्रा लेते सज्जन उनकी कांय-काय से विक्षिप्त हो उन्हें हांक देते हैं। उधर दो चार दिन इन लोगों के मजे में कट गये। एक चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर खड़े होने वाले एक उम्मीदवार अवारागर्दी कर सकने वाले इन वानरो के प्रति उदार और सहृदय बन गये।

दुमंजिले पर खस की टट्टी और बिजली के पखे से जेठ को फागुन बना सकने वाले सज्जन के कमरे में दुपहरिया बिता सकने की सुविधा इन लोगों को हो गई। भड़भूजे के भाड़ की तरह हू-हू करते लखनऊ में ही मनुष्य द्वारा बनाये इस शिमले में शरण पाकर बहस का सुख पाने की आशा में कामरेड लोग, सूर्य के ताप से शिलाजीत की तरह पिघलती तारकोल की सड़क पर भागे चले आ रहे थे। पैरों में उनके रबरक्रैप के तले का, दस आने का जूता और छतरी की जगह सिर पर अखबार था। जान पड़ता था, लोहे की गरम सलाखे पैरों के तलवों से बिधकर खोपड़ी में जा निकली हैं। उनके सिन्दूरी चेहरे और आँखों से हीटर की तरह गरमी की लहरे निकल रही थी।

कामरेड फर्श पर बिछी दरी पर धम्म से बैठ पैरों में चिपके जूते को खींचने लगे। जूता बनाने वाले के नाम एक वजनी गाली उनके गले तक आकर रह गई। वजह 'खिड़की पर लगी खस की टट्टी टेडी हो गई थी

और धूल भरी हुई हवा भीतर आ रही थी। उस छिद्र से कामरेड ने देखा—भीगी बोरियो से ढके हुए ठेले को ढकेलता एक छोकरा, जो दुमंजिले की ओर देख कर चिल्ला रहा था—ओला बरफ दो पैसे सेर !

कामरेड सोचने लगे ऐसी हालत में रबर के तले का जूता पहनना बेहतर है या नगे पैर चलना ।

कामरेड जीने से ऊपर आ रहे थे तो 'आओ आओ !' की पुकार से उनका स्वागत हुआ था । उसका कुछ उत्तर उस परेशानी में वे दे न पाये । अब ह्योश ठिकाने आने पर उन्होंने कहा—भैया, गरीब की सभी मौसम में मुसीबत ।”

दार्शनिक और इतिहासज्ञ गांधी टोपीधारी और दूसरे दो-एक सज्जनों के साथ उस कमरे में काफी देर से सुस्ता रहे थे । कामरेड के इस संकट में उन्होंने उपदेश दिया—“जीवन कटता है साधनों से । सब साधनों का बीज है पैसा । पैसा पास होने से तुम जूते के नाम पर यह घोखा पैर में बयो फंसाते ! इस समय तुम टांगे पर औघाते हुए आते और उस छोकरे से आइसक्रीम लेकर खाते-खिलाते । अच्छा, अब कोने में धरी उस सुराही से पानी पी सकते हो ।”

गांधी टोपीधारी सज्जन ने राय दी—“इस समय यदि गुड का शरबत पियो तो लू और गरमी का असर दूर हो जाय ।”

इतिहासज्ञ ने करवट बदल संशोधन पेश किया—“बरफ बिना शरबत का क्या मजा ?” और उच्चक कर खिडकी से पुकार बैठे, “अबे ओ बरफ !”

कामरेड ने आशा से गृहपति की ओर देखा । परिस्थिति की मजबूरी समझ, दो पैसे इन्होंने निकाल दिये । चुनाव का मौका ठहरा । भीतर के दरवाजे की ओर मुह कर नौकर को चीनी लाने की आज्ञा दी । बरफ आ गई । चांदी का गिलास आ गया । बरफ का ठण्डा शरबत बारी-बारी पिया जाने लगा ।

कामरेड की झुलसी हुई चाद में बरफ की ठण्डक पहुँचने से जिह्वा

चंचल हो उठी। ठण्डे गिलास का स्पर्श देर तक पाने के लिये गिलास थामे बोले—“भाई बाह, बरफ भी क्या चीज है ? इस गरमी में जब कि अंगारे बरस रहे हैं, हम बरफ पी रहे हैं। अजी साधन हों तो फिर साली गरमी क्या चीज है। यही कमरा जरा और बड़ा हो, जरा दृष्टियों पर भी बरफ का पानी पड़े, पंखा चल रहा हो……!” उनकी आंखों में चैन की मस्ती आने लगी।

बर्फानी शरबत की उत्सुकता में इतिहासज्ञ की जिह्वा बेचैन हो रही थी, बोले—“इतनी लम्बी कहानी कह रहे हो, क्यों नहीं कह देते, एयर-कण्डीशंड मकान हो !…गिलास इधर बढ़ाइये, और लोंग भी पियेंगे ! …लेकर बैठ ही गये !”

गिलास इतिहासज्ञ के हाथ में चला जाता देख गाधी टोपीधारी सज्जन ने कहा —“परन्तु बर्फ होती है नुकसानदेह ! चाहिए तो यह कि कुएं का जल हो, सुराही भर कर उसे रेत में दबा दिया जाय, ऊपर से छिड़क दिया जाय पानी। फिर देखिये, कितना ठण्डा जल होता है और सेहत के लिए भी अच्छा !”

इतिहासज्ञ एक सांस में आधा गिलास सटक कर बोले—“जी हा, बहुत अच्छा होता है; क्या कहना ! अब इस कमरे में रेत का ढेर लगाकर मटका दबाने लायक जगह आप निकालिये और फिर दिन भर बाहर तो कहीं जाना नहीं, उसी मटके के गले में बांह डाले बैठे रहिये; क्योंकि जल आप उसी का पियेंगे। सीधे नहीं समझते कि मशीन की बदौलत जहाँ चाहिये बर्फ की कंकरी से ठण्डा जल पी लीजिये। माना, ज्यादा बर्फ गला पकड़ लेती है पर मशीन की सुविधा से आप इन्कार नहीं कर सकते।”

“मशीन ही ने तो सत्यनाश किया है और कर रही है।” गाधी टोपीधारी महाशय ने बलपूर्वक कहा, “मशीन की बदौलत ही तो सब ओर विषमता और अन्याय दिखाई देता है। कोई करोड़पति बना बैठा है, कोई टके का सज्जूर। और देखिये, मशीन और कल-कारखाने बढ़

जाने से उद्योग-धन्धों का केन्द्रीयकरण होता है। लाखों मजदूर अपने परिवारों से दूर इकट्ठे हो जाते हैं। उनमें अनाचार और व्यभिचार फैलता है। मशीनों की बंदोबस्त ही तो यह सब गरीबी और बेकारी तथा संकट फैल रहा है। भारत में जब मशीन नहीं थी, सब ओर सुख-शांति बरसती थी। रामराज्य था, कोई भूखा नहीं सरता था, दही-दूध की नदी बहती थी। अब यह हाल है कि सब ओर कंगाली ही कंगाली दिखाई देती है.....।”

इतिहासज्ञ शरबत समाप्त करना भूल गये। शरबत में अधिक चस्का उन्हें है बहस का। गिलास को गोद में रख वे बोले—“जी हां, ठीक तो है, मशीनों ही से तो अब कंगाली हो गई; पहले कहां थी? महाभारत के जमाने में द्रोणाचार्य जैसे विद्वान भी जो राजकीय सैनिक विद्यालय के आचार्य होने की योग्यता रखते थे, भूखे मरते थे। उनके पुत्र अश्वत्थामा को दूध की जगह पानी में आटा घोल कर इसीलिये पिलाया जाता था कि भारत में उस समय दूध की नदियां बहती थी और रबड़ी का कीचड़ होता था। उस समय समानता भारत में ऐसी थी कि बड़े लोग पालकियों पर सवार हो मनुष्यों के कंधे पर ढोये जाते थे। एक सवार बने और दूसरा सवारी यही रामराज्य की समानता है। अब मशीन का रिवाज हो जाने से वैसा कम होता है। लोग प्रायः लोहे पर चढ़ कर चलते हैं इसलिये असमानता हो गई। क्या तोता-स्टन्त वालें करते हो यार! आंख खोल कर देखो... यह बरफ! मशीन का आविष्कार होने से पहले इसे हम तुम जैसे के फरिश्ते भी मुपने तक में कहीं पा नहीं सकते थे। सारे हिन्दुस्तान भर में दो-चार खुशकिस्मत होंगे, सम्राट जहाँगीर या उनके भाई-बन्द, जिनके लिये कभी ओला बरसने पर फूस में लपेट गड़ों में दबा कर रखा जाता होगा या फिर हिमालय से ऊटों और खच्चरों पर लद कर बरफ उनके लिये आता होगा। उसे बड़े नाज से अर्गवानी शराब में मिला कर बिल्लोरी प्यालों में चुस्का जाता होगा और आज यह बर्फ

सड़क पर पैरो तले कुचली जाती है ।” गोद में धरे गिलास की ओर दार्शनिक का हाथ बढ़ता देख उन्होंने उसे जल्दी-जल्दी पी डाला ।

गिलास दार्शनिक के बजाय एक और ही सज्जन के हाथ पहुँच गया । निराशा प्रकट न होने देने के लिये दार्शनिक ने गांधीवादी सज्जन को सम्बोधन किया—“अनाचार और अन्याय के लिये मशीन को दोष देना बुद्धिमत्ता नहीं महात्मा जी ! मशीन है क्या; एक औजार जिसे मनुष्य ने अधिक कारगर बना लिया है । उसका उपयोग मनुष्य की इच्छा से ही होता है । मशीन जीवन निर्वाह का वैसा ही साधन है जैसे खेत की भूमि । जीवन के साधन जिस व्यक्ति के हाथ में रहते हैं, वह जीवन के साधन से रहित मनुष्यों को सदा अपने लाभ के लिये काम में लाता है । इसके लिये मशीन नहीं, उसका मालिक दोषी है ।”

गांधी टोपीधारी सज्जन आवेश में बोले—“क्यों साहब, जब मशीन का रिवाज नहीं था, यह कल-कारखाने और बड़ी-बड़ी मिलें न थीं, तब इस प्रकार शोषण कहाँ होता था ? और न आपकी पूँजीवादी और समाजवादी झगड़े की हिंसा ही थी । मशीन में हिंसा और लोभ की भावना काम करती है, उससे विषमता पैदा होती है । वास्तविक साम्यवाद तो उस रामराज्य में ही था ।”

गांधीवादी महाशय की बात का उत्तर देने में कहीं वे पिछड़ न जायं, इस भय से दार्शनिक शरबत के गिलास को जल्दी-जल्दी गले से उतार रहे थे । उनसे पहले ही इतिहासज्ञ बोल उठे—“रामराज्य में कैसा साम्यवाद था, यह या तो आप जानते होंगे या जानने होंगे राम । साम्यवाद और न्याय भगवान् की प्रेरणा की तरह रूप बदलते रहते हैं । जल जिस पात्र में जायगा उसी का रूप धारण कर लेगा; लोटे में गया तो लोटे की शकल का और गिलास में गया तो गिलास की शकल । वैसे ही भगवान् की प्रेरणा और न्याय भी प्रेरणा पाने वाले की बुद्धि और विश्वास के अनुसार होते हैं । साम्यवाद का अर्थ है समता । इस जमाने के कानून की नजर में

सब समान हैं। कोई भी कत्ल करे फांसी मिलेगी। जो कोई मुनासिब कीमत अदा करे, चाहे जो चीज खरीद सकता है...।”

एक और सज्जन ने टोक दिया—“परन्तु सब लोग कीमत अदा कर नहीं सकते...अरे जेब में कीमत हो तब तो !”

दार्शनिक ने उत्तर दिया—“अरे भाई, यह पूजीवादी समता है। समता इस बात की नहीं कि सबके पास समान पूजी या कीमत हो। यदि कीमत नहीं दे सकता तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। समता है पूजी-वादियों के लिये। मौजूदा व्यवस्था के पक्षपाती कहते हैं कि हमारे कानून में सबके साथ एक-सा व्यवहार है। जो चाहे, जहाँ चाहे, जैसा व्यापार, रोजगार कर सकता है, मेहनत-मजदूरी कर सकता है। कानून तो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जो जैसा काम करता है, उसकी मजदूरी पा जाता है।”

कामरेड ने टोका—“मेहनत करने वाला अपने परिश्रम की पूरी मजदूरी कहा पाता है ? वह तो मालिक खा जाता है।”

उन्हे समझा कर दार्शनिक बोले—“अरे भाई, परिश्रम का पूरा फल तो वह सामान हुआ जो मजदूर पैदा करता है। हमारा मतलब है मजदूरी से। मजदूरी है मेहनत करने वाले के शरीर का दिन भर का किराया; वह चाहे सोना खोदे, चाहे कोयला। आपको मानना पड़ेगा कि कानून किसी से रियायत नहीं करता। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कि तुम फलां काम करो और तुम्हे जबरदस्ती इतनी ही मजदूरी दी जायगी। यदि कोई समझता है कि उजरत कम है, मजदूरी न करे। कानून की समता से आप इनकार नहीं कर सकते। यह एक दौड़ है, जिसमें सबको समान रूप से दौड़ने का हक है। यह दूसरी बात है कि कुछ लोग घोड़े पर चढ़ कर दौड़ते हैं, कुछ पैदल। यह व्यवस्था की खूबी है कि कुछ लोग घोड़े रख सकते हैं और कुछ नहीं। यह व्यवस्था आपको पसन्द न हो पर यह कानून है। आप इसे तब तक मानने के लिये मजबूर हैं जब तक कि आप इसे बदल नहीं देते।”

“यह कानून शैतानी कानून है।” गांधीवादी सज्जन गरज उठे, “हम जिस साम्यवाद और रामराज्य की बात करते हैं, जैसा कि भारत में था, वह दिखाने का नहीं परन्तु सद्भावना का कानून और साम्यवाद था।”

“सद्भावना का साम्यवाद ?” इतिहासज्ञ ने प्रश्न किया और बोले, “जी हाँ, ठीक ही तो फर्माया आपने ! सद्भावना का साम्यवाद प्राचीन भारत में ज़रूर रहा होगा। भारत के धर्मात्मा लोग कहते थे, ‘आत्मवत् सर्व भूतेषु’—सब प्राणियों को, जीव-जन्तुओं को अपने ही समान समझो, सबमें एक ही आत्मा है। यह कहने के बाद वे मजे में घोड़े और हाथी पर सवारी गाँठते थे, कभी हाथी, घोड़े को तो वे अपने कंधे पर बैठाते नहीं थे।”

गांधीवादी सज्जन के समीप ही बैठे, श्वेत खहरधारी हृष्ट-पुष्ट शरीर और गले में सोने की जंजोर पहने दूसरे सज्जन ने आगे बढ़ कर उत्तर दिया—“तुम्हारे मार्क्स और लेनिन या तुम्हारे रूस के साम्यवाद में जानवर आदमियों पर सवारी करते होंगे !”

इस उत्तर से इतिहासज्ञ साहब के चेहरे की मुस्कराहट काफ़ूर हो गई। चुप रहने का सकेत करने के लिये इनकी जाघ पर हाथ रखते हुए दार्शनिक बोले—“देखिये, मार्क्स और लेनिन को तो घोड़े और हाथी सिर पर ढोने की ज़रूरत नहीं थी। वे तो कहते नहीं कि सब जीव समान है। वे साम्यवाद का उपदेश भी नहीं देते, समाजवाद की बात करते हैं; जिसका अर्थ है कि पैदावार के विशाल साधनों को व्यक्तिगत सम्पत्ति बना, उन्हें व्यक्तिगत मुनाफे के लिये ही सीमित न रख कर उन पर सम्पूर्ण समाज का अधिकार हो। प्रत्येक व्यक्ति समाज का अंग है इसलिये उनका अधिकार उन साधनों पर समान रूप से है। साम्यवाद एक चीज है, समाजवाद दूसरी। साम्यवाद कहता है सब समान है। समाजवाद कहता है सबको समान अवसर होना चाहिये।”

टोक कर गांधीवादी सज्जन ने पूछा—“मशीनों से पैदा होने वाली

प्रतियोगिता से पहले भारत में ऐसी विषमता न थी; क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं ?”

इतिहास की साक्षी की बात आते ही इतिहासज्ञ बीच में कूद पड़े—
 “भारत में समता थी तभी तो राजा और सामन्त लोग पालकियों पर चढ़-कर चला करते थे, दास-दासियों की सेनायें बड़े आदमियों की सेवा में रहती थी, दान देने की इतनी महिमा थी। क्यों जनाब, जब सभी खुशहाल थे, समान थे, साम्यवाद था तो कोई किसी के दरवाजे पर दान मांगने या दान स्वीकार करने जाता क्यों होगा ? अगर समता और न्याय था तो उस समय के ठाकुरशाही कानून के अनुसार जिसमें दास और सेवक का कर्तव्य था—मालिक के हित के लिये भर मिटना। ऐसी कानूनी समता का दावा तो आज का कानून भी करता है।”

कामरेड बीच में बोल उठे—“दास सेवक और मालिक में समानता कैसे हो सकती है ?”

गांधीवादी सज्जन ने उत्तर दिया—“जनाब, उस समय सेवक और स्वामी का मतलब वह नहीं था जो आज है। उस समय उनमें पिता-पुत्र का सम्बन्ध था। उनके हित समान थे। बल्कि स्वामी अपने आप को दास का सेवक समझता था.....।”

“यह आपने खूब कहा” इतिहासज्ञ बोल उठे, “यदि दास की सेवा ही करनी हो तो स्वामी और मालिक बनने की जरूरत क्या ? यदि स्वामी और दास के हित समान हों तो एक स्वामी और दूसरा दास कैसे होगा ? प्राचीन समय में यदि दासों का उपयोग करने और शोषण करने की प्रथा न होती तो ‘स्वामी’ और ‘दास’ यह दो शब्द ही न बनते। जिस वस्तु या भाव का अस्तित्व न हो, जिसका उपयोग न होता हो, उसके लिये शब्द ही न होगा। आप ही बताइये, प्राचीन भारत की भाषा में सीने की मशीन को क्या कहते थे, आइसक्रीम को क्या कहते थे, रेल के गार्ड या चेचक के टीका लगाने के लिये कौन शब्द थे ? जो बात या काम

होगा, शब्द उसी के लिये होगा। आप बताइये," वे प्रश्न के सकेत में हाथ आगे बढ़ा कर बोले, 'हुब्बम' शब्द का क्या अर्थ है?"

आस-पास बैठे सभी हैरान रह गये। यह शब्द पहले किसी ने न सुना था। "हम नहीं जानते," गांधीवादी सज्जन ने उत्तर दिया, "आप ही बताइये।"

अपने बड़े हुए हाथ को पीछे खींच इतिहासज्ञ बोले -- "जी, हुब्बम शब्द का कुछ अर्थ नहीं... क्योंकि वह किसी भाव को या वस्तु को प्रकट नहीं करता। क्या दास और स्वामी शब्द ऐसे ही निरर्थक हैं? सेवक और मालिक शब्द स्पष्ट भावों को प्रकट करते हैं। जहाँ सेवक और मालिक होंगे, वहाँ समानता नहीं हो सकती; चाहे रामराज्य हो चाहे रावणराज्य और रामराज्य की अहिंसा का अर्थ होगा, सेवक और स्वामी के सम्बन्ध को बनाये रखता।"

"और आपके समाजवाद में सेवक नहीं रहेंगे, क्यों साहब!" सोने की जंजीर पहने सज्जन ने पूछा।

"नहीं रहेंगे, हरगिज नहीं रहेंगे।" हवा में घूसा मारकर कामरेड गरज उठे।

"यानी संडास साफ करने, कपडे धोने, खाना पकाने, बर्तन मांजने के सब काम कामरेड लोग खुद ही किया करेंगे। तो साहब, आप अभी से ऐसा क्यों नहीं करते?" सोने की जंजीर पहने सज्जन ने कामरेड को सम्बोधन किया।

"अब कैसे करे!" कामरेड ने परेशानी से कहा, "समाजवाद में सब लोग मिल-जुल कर करेंगे।"

एक और ही सज्जन ने शंका की-- "अरे भाई, जो कोई भी ऐसा काम करेगा, सेवक बन जायगा। कहिये, क्यों?"

अवसर देखकर गांधीवादी सज्जन ने ऊंचे स्वर में उपदेश किया-- "तभी तो कहते हैं, भोग-विलास की मौजूदा सभ्यता ने सब विषमता पैदा की है। यह सभ्यता शोषण के आधार पर खड़ी है। हमें अपने जीवन को

सादगी को और ले जाना चाहिए हम अपनी आवश्यकतायें कम करें, अपना काम खुद हाथ से करें; यह आध्यात्मिक साम्यवाद है ।”

बिकने हाथ-पैर, साफ कपड़े और चश्मा पहने एक और साहब बहस में शामिल हो गये—“साहब कहते को तो आप भी ठीक कहते हैं और”, “उन्होंने इतिहासज्ञ की ओर संकेत किया, “आप भी ठीक कहते हैं परन्तु व्यावहारिक बात क्या होगी ? यदि आपके उपदेश से आवश्यकतायें कम कर दें तो जीवन में रहूँ क्या जायगा ? पेट भर लेने के सिवा सभी बातें अनावश्यक हो जायंगी । जब कुछ करना ही नहीं, झगड़ बढ़ाना नहीं तो किसी बात पर विचार करना भी अनावश्यक हो जायगा । यदि पशु की तरह रहने से ही मनुष्य को शान्ति और सुख मिल सकता था तो क्या मनुष्य की बुद्धि का विकास अब तक उसका नाश ही करता आया है ? मनुष्य के जीवन में यदि विकास और फैलाव न हो तो मनुष्य जियेगा किसलिये ? उसमें और पशु में अन्तर क्या रह जायगा ? यदि मनुष्य के जीवन में फैलाव और विकास होगा तो उसकी आवश्यकताये बढ़ेंगी, अनेक प्रकार के काम होंगे और उन्हें बाँटकर मनुष्यों को करना ही पड़ेगा । कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें सेवा समझा जाता है परन्तु वे आवश्यक हैं, इससे आप इन्कार नहीं कर सकते । कोई तो इन्हे करेगा ही...”

इन्हे जिज्ञासु और निष्पक्ष समझ किसी ने बीच में टोका नहीं ।

इनकी बात पकड़ते हुए इतिहासज्ञ बोल उठे—“आपका कहना बिल्कुल ठीक है । समाज के विकास के लिये समाज में सेवकों का होना आवश्यक था और आज भी ऐसे काम करने वालों की जरूरत है, इससे सन्देह नहीं । उस जमाने में यदि गुलामों के परिश्रम का उपयोग न कर, यदि सामर्थ्यवान अपने ही हाथ से कतारें बुनाई कर, अपने ही हाथ से अपने लिये बेलगाड़ी गढ़ या ओंपड़ी थापकर गुजारा करने की कसम खाये रहते तो न व्यापार ही पनपता और न कला का विकास होता । मनुष्य को चरने और अपना सिर छिपाने के काम से ही फुर्सत न मिलती । न संगीत बनता, न गणित, ज्योतिष और न आध्यात्मिक कल्पनाये गढ़ी जा

सकती। न्याय के लिये जान देने वाले विद्वान् अरस्तू ने कहा था कि सभ्यता के विकास और रक्षा के लिये गुलामी की प्रथा आवश्यक है।”

एक सज्जन टोक कर पूछ बैठे—“तो फिर आपका यह समाजवाद और समानता सभ्यता की विरोधी है न...?”

“आपका कहना ठीक है।” दार्शनिक ने उत्तर दिया, “अदि समता से मतलब हो गांधीवादी साम्यवाद और उसके लिये अमीरों से यह प्रार्थना करना कि वे गरीबों पर दया करके उनके बराबर हो जाय।”

आस-पास फूट उठने वाली हंसी में खिसियाकर सोने की जंजीर वाले साहब ने ऊँचे स्वर में कहा—“ता आप ही अब गरीबों की अमीर बना लीजिये।”

“हां हम तो यही चाहते हैं।” कामरेड ने अपने सीने पर हाथ मारा।

गांधीवादी सज्जन ने धैर्य से प्रश्न किया—“जब तक करोड़ों आदमी गरीब न होंगे, आदमी अमीर किस प्रकार बन सकते हैं! जब तक आपकी सेवा के लिये सेवक न होंगे, आप आराम कैसे पा सकते हैं?”

“हम तो, इससे ठीक उल्टा देखते हैं साहब! मशीन हैं तो यह पंखा फर-फर चल रहा है वरना एक आदमी को बाहर बैठकर पंखा खींचना पड़ता। कुछ आदमी पंखा खींचते और कुछ चैन करते, जैसा कि रामराज्य में होता था। अब दूसरों को धूप में खड़ा किये बिना ही सभी लोग पखे के नीचे बैठ सकते हैं। बिजलीघर में बिजली का इंजन चलाने वाले भी पखे के नीचे बैठेंगे। यह मशीन की ही कृपा है। अब पानी की गागर सिर पर लेकर कहार को चैथी मंजिल पर नहीं चढ़ना पड़ता। बिजलीघर और वाटरवर्क्स में बैठे—आपका पंखा चलाने वाले या आपको पानी पहुँचाने वालों को आप अपना सेवक नहीं समझ सकते। किसी का कोई काम करने से आदमी सेवक नहीं बन जाता। कोई भी आदमी सेवक बनता है, अपने जीवन निर्वाह के लिये दूसरे के कब्जे में आ जाने से और उसके परिश्रम का मूल्य दूसरे द्वारा निश्चय किये जाने से। इंजीनियर,

डाक्टर और वकील आपका काम करते हैं और मुंह पर चाटा मारकर दाम वसूल करते हैं, वे आपके सेवक नहीं परन्तु कहार और मेहतर आपके सेवक हैं। ज्यो-ज्यों मशीन की शक्ति बढ़ती जायगी, सेवकों की संख्या घटती जायगी और समता तथा समाजवाद का भाँ अवसर...।”

अपनी बात बीच में छोड़, खुली हुई खिड़की की ओर संकेत कर इतिहासज्ञ ने कहा—“वह देखिये आपकी अहिंसा...” धूप से पिघली तारकोल की सड़क पर ईंटों से भरा एक ठेला जा रहा था। पहियों के सड़क में धंस जाने से गाड़ी खींचना भस के लिये कठिन हो रहा था और ठेलेवाला भैसे की पीठ पर तड़ातड़ चाबुक बरसा कर उसे गालियाँ दे रहा था। “क्यो साहब, यदि इससे छः गुना ईंटें भर कर ट्रक धड़धड़ता चला जाता तब तो हिंसा हो जाती न !” क्यो ?”

“आपका ट्रक और मशीन हजारों-लाखों को बेकार कर देगे तो उनकी हिंसा होगी या नहीं ?” गांधीवादी सज्जन ने पूछा।

“जी !” इतिहासज्ञ ने विस्मय से पूछा, “तो आप मेहतर से संडास साफ कराते हैं, कहार से पानाँ भरते हैं, रिक्शा की सवारी करते हैं क्योंकि गरीब कहीं बेकार न हो जाय, हिंसा न हो। आप यह भी फमति है कि सब काम अपने ही हाथ से करने चाहिए, तब यह लोग बेकार होंगे या नहीं ?”

“यह मशीन के व्यवहार के तरीके पर निर्भर करता है कि उससे पैदा किया धन किसके हाथ में जाय, और लोग बेकार हो या न हों...”।” दार्शनिक कह रहे थे कि चश्माधारी सज्जन टोक बैठे, “देखिये सभ्यता के विकास के लिये आप जरूरी समझते हैं कि कला-कौशल का विकास हो, यहां तक कि उसके लिए आप गुलामी की प्रथा तक को उचित बता गये। तब फिर आप पूंजोवाद की निन्दा कैसे कर सकते हैं ?”

इतिहासज्ञ और दार्शनिक को दलील के शिकंजे में फसा देख गांधी-वादी सज्जन और उनके साथी प्रसन्नता में कान खड़े कर उस ओर देखने लगे। इतिहासज्ञ ने अपनी तर्जनी उंगली उठा और सेह के कांटों जैसे

सिर पर सीधे खड़ बालों का हिलाते हुए कहा—“देखिये साहब, यह गसतफहमी हो रही है। हमने यह नहीं कहा कि गुलामी की प्रथा उचित है। हमने यह कहा कि एक समय समाज में गुलामी की प्रथा रहने से समाज को ऐसा लाभ हुआ। इसी प्रकार पूजीवाद ने भी उद्योग-धन्धों को विस्तृत रूप देने में सहायता दी परन्तु अब वह अपना काम कर चुका। आज जैसे गुलामी की प्रथा हिंसा मानी जायगी वैसे ही पूजीवाद भी हिंसा का ही एक रूप है।

सोने की जजीर पहने सज्जन हो-होकर हंसी में अपनी आंखे ऊपर चढ़ा बोले—“यह खूब रही, जो प्रथा तब अच्छी थी, अब क्यों अच्छी नहीं !” उनकी इस हंसी का प्रभाव दूसरों के होठों पर भी फैलता देख इतिहासज्ञ चौके और मकड़ी की टांगों की सी अपनी दसों उंगलियों को हवा में नचाते हुए बोले, “ठीक है साहब, ठीक है, आप की ही बात मानी। जब आपकी उम्र तीन-चार बरस की रही होगी, आपकी अम्मा जो आपको बिना आसन की सुथनियां पहनाती होंगी। हाजत होने पर उससे आपको सुविधा रहती होगी। आजकल भी उसी तरह का पाय-जामा आपको पहनाया जाय ?”

हंसी का प्रवाह पलट गया। गांधीवादी सज्जन बोले - “इस प्रकार का अश्लील मजाक आपको सभा में नहीं करना चाहिए !” यह जान कर कि मजाक अश्लील था, सोने की जजीर पहने सज्जन बिगड़ने लगे और इस बात के लिये तैयार हो गये कि अब की इतिहासज्ञ जुबान हिलार्थें तो वे उन्हें खिड़की की राह सड़क पर फेंक देंगे। दार्शनिक और चश्माधारी सज्जन के बोच-बचाव करने से बड़ी कठिनता से वे शांत हुए तो इतिहासज्ञ को अपनी बात कहने का मौका मिला और उन्होंने कहा—

“मनुष्य का जीवन सम्पन्न बनाने के लिए आवश्यक है कि पैदावार अधिक से अधिक हो। पैदावार अधिक करने के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है। मनुष्य सदा से परिश्रम करने के साधन या औजार बनाने का प्रयत्न करता आया है इसलिए उसने वृक्ष पर चढ़ कर फल तोड़ने के

बजाय लाठी से या डेला फेक कर फल तोड़ने का उपाय निकाला । जिस वस्तु की सहायता से मनुष्य के परिश्रम का फल बढ़ जाय उसे हथियार या औजार कहते हैं । पशुओं को भी मनुष्य हथियार या औजार के तौर पर ही काम में लाता रहा है और अब भी लाता है । पशु दूध पैदा करने, सदासे करने और बोझ ढोने की मशीन है । इसी प्रकार गुलाम कहलाने वाले मनुष्यों को हथियार ही समझा जाता था । उन्हें बोलते हथियार या 'टाकिंग टूल' कहा जाता था । उस समय के मालिक मजदूर में मजदूरी या नौकरी पर काम करवाने की अपेक्षा खरीदे हुए या किसी प्रकार गुलाम बनाये हुए आदमों से काम करवाना और उसका पेट भर कर उसे जीवित रखना लाभदायक समझते थे इसलिये उस समय गुलामी की प्रथा उपयोगी थी । हथियारों में उन्नति होने जानें से मनुष्य के परिश्रम का फल अधिक बढ़ने लगा । जिस काम के लिये पहले सी आदमियों की आवश्यकता थी, उसी के लिए दस-बीस आदमों काफी होने लगे तो मालिकों के लिये गुलामों की सेनायें पालना लाभदायक न रहा । दूसरी ओर व्यापारियों को अपने कल-कारखानों की आवश्यकता होने लगी । इसी रूप में गुलामों की जगह जरूरत होने लगी मजदूरी की ओर गुलाम स्वतन्त्र बन कर मजदूर हो गये ।”

“इस प्रसंग का इस समय क्या प्रयोजन ?” ब्रह्माधारी सज्जन ने टोककर पूछा, “प्रश्न तो यह है कि समानता ।”

“आप सुनिये तों !” इतिहासज्ञ फिर बोले, “मतलब कहने का यह है कि मर्दान को उन्नति से मनुष्य के श्रम का फल बढ़ जाता है, पैदावार बढ़ जाती है, सब लोगों के जीवन का स्तर ऊंचा हो जाता है, समाज में गुलामी का अन्त हो जाता है, सम्यता की उन्नति होती है ।”

गांधीवादी सज्जन ने अपनी टोपी को पंखे की तरह हिलाया और बोले— “सभ्यता की उन्नति इसे आप नहीं कह सकते । कला-कौशल की उन्नति आप बेशक कह लीजिये ।”

दार्शनिक ने उत्तर दिया— “बयो साहब, इसे सभ्यता की उन्नति कैसे

नहीं कहियेना ? कला-कौशल की उन्नति भया मनुष्य की सभ्यता की उन्नति नहीं है ? उस समय की याद कीजिये जब मनुष्य हवा के झोंके, आंधी और जल की मामूली बौछार से अपनी रक्षा न कर सकता था । दस कोस परे की भूमि उसके लिये भयावना, अज्ञात देश थी । तीन मन का बोझ उठा कर ले जाना उसके सामर्थ्य के बाहर की बात थी और आज वह दस-बीस हजार मील से बात करता है, सैकड़ों मन बोझ लेकर हवा में उड़ता है जल को स्थल और स्थल को जल बना देता है...।”

गांधीवादी सज्जन बोले—“परन्तु मनुष्य की इस बढी हुई आसुरी शक्ति को क्या सभ्यता कहा जायगा ? आपकी इस सभ्यता या शैतानी शक्ति का ही यह परिणाम है कि मनुष्य आकाश में चढ़ कर एक बम गिरा देता है और सैकड़ों पुरुष, स्त्रियाँ और बाल-बच्चे बिलबिलाकर मर जाते हैं । आपकी इस सभ्यता और आसुरी शक्ति द्वारा लाभ उठाने की इच्छा का ही परिणाम है कि ध्वंसक तोपे और हवाई जहाज लेकर एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है । यह पूजावाद और साम्राज्यवाद, जिनके नाश के नारे आप लगाते हैं, मशोन की इसी आसुरी शक्ति का परिणाम हैं । इससे छुटकारा पाये बिना मनुष्य का कल्याण नहीं । हमें उस सभ्यता की आवश्यकता है जिसमें मनुष्य-मनुष्य में सद्भाव हो, मनुष्य-मनुष्य की सेवा करे । उनमें ईर्ष्या और बैर-भाव न हो !”

दार्शनिक के घुटने को दबाकर वहस में आगे बढ़ने के लिए इतिहासज्ञ दूसरे हाथ से कुटकी का संकेत कर बोले—“एक अर्ज है...मनुष्य की आसुरी शक्ति की जड़ है उसका दिमाग और यह दो हाथ । अगर इस दिमाग को पत्थर से कुचल दीजिये और इन दोनों हाथों को काट कर फेक दीजिये तो आसुरी शक्ति समाप्त हो जाय ।”

“क्या मतलब...?” विस्मय से आंखें फैला कर गांधीवादी सज्जन ने पूछा ।

“मतलब यह कि जिस हाथ से आप चरखा कातने का पुण्य-कार्य करते हैं”, इतिहासज्ञ ने उत्तर दिया, “उसी हाथ से उठा कर शराब भी

पी जाती है। जिस हाथ से सींक जला कर किसी के छप्पर में आग लगाई जाती है, वही हाथ पानी भरी बाल्टी उठा आग बुझा छप्पर को बचा भी सकता है। मतलब यह है कि मनुष्य की शक्ति बढ़ जाना भय और संकट का कारण नहीं होना चाहिए। मनुष्य की वह शक्ति जो विनाश का कार्य कर रही है, उसकी रक्षा और विकास का कार्य भी कर सकती है बल्कि इतिहास बताता है वह ऐसा ही करती रही है। मनुष्य में शक्ति और सामर्थ्य होने से ही उसके सद्भाव और सेवाभाव का भी मूल्य है, उसकी न्याय-बुद्धि का मूल्य है। उसके असमर्थ और निःशक्त हो जाने से उसकी सद्भावना और न्यायप्रियता का मूल्य क्या ? जैसे भारतवासियों की अहिंसा...।”

एक अन्य सज्जन बोले—“देखिये साहब, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि मशीन पूंजीपति की शक्ति बढ़ा कर उसे शोषण करने का अवसर देती है।”

दार्शनिक बोले—“साहब, शोषण मशीन से नहीं, व्यवस्था से होता है। शोषण करती है व्यवस्था ! जिस समय मशीन न थी, गुलामी का शोषण होता था। आज भी इस देश में जमींदार भूमि को अपनी सम्पत्ति बना लगान और बेगार द्वारा तथा सूदखोर बनिये सूद द्वारा गरीबों का शोषण करते हैं। उसमें मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है। इस शोषण का मुकाबिला मशीन का शोषण भी नहीं कर सकता। शोषण तो होता है इस कारण कि जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं को पैदा करने और प्राप्त करने के साधन एक छोटी-सी श्रेणी के हाथ में आ गये हैं। यह लोग साधनहीन लोगों को अपना पेट भरने के लिये उन साधनों का व्यवहार उसी हालत में करने का अवसर देते हैं जब कि साधनहीन लोग इस बात के लिये राजी हों कि साधनों से परिश्रम करने पर पैदावार का बड़ा भाग मालिक को ही देंगे। दूसरे का परिश्रम चूसना ही शोषण है।”

“बस यही तो हमारा सिद्धान्त है।” गांधीवादी सज्जन ने टोका, “और इसका उपाय यह है कि पैदावार के साधन इतने बड़े-बड़े न हों

कि किसी को उनसे वश में किया जा सके। व छोटे-छोटे हों जैसे चर्खा या धरेलू उद्योग-धंधों के औजार। जिससे यह संभव ही न हो कि उद्योग-धन्धे और व्यापार एक छोटी-सी श्रेणी के हाथ में इकट्ठे हो सके। सब लोग अपनी-अपनी आवश्यकता की वस्तुएं बनायें, फिर शोषण कैसे होगा ? अहिंसा का यही मार्ग है।”

इतिहासज्ञ फिर बोल उठे—“देखिये, आप फिर वैसी ही बात करने लग कि गांव में आग लग जाने का भय है इसलिये कभी आग ही न जलाई जाय। इतना आप नहीं सोचते कि पैदावार के बड़े-बड़े साधन यह मशीने आकाश से नहीं टपक पड़ी। कोई अलादीन का चिराग रगड़ देने से भी वे पैदा नहीं हो गईं। उन्हें बनाया तो मनुष्य ने ही है ! बनाया क्यों, इसलिये कि महानत और पैदावार के साधारण उपायों से उसकी आवश्यकतायें पूरी न होती थी। उसने मशीन द्वारा पैदावार का बढ़ाने का उपाय निकाला। मनुष्य-समाज के पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों वर्ष के अनुभव, खोज और प्रयत्न का यह फल है कि वह प्रकृति के सामने असहाय और विवश नहीं रहा बल्कि जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि प्राकृतिक शक्तियों पर राज कर रहा है, मनुष्य इनका उपयोग अपने लाभ के लिये कर सकता है।”

“लाभ हो तब न !” हम तो देखते हैं कि सब ओर हानि ही हानि है।” सोने की जजीर पहने सज्जन हाथ हिला कर बोले।

“पहला लाभ तो यह है,” दार्शनिक ने उत्तर दिया, “आप महा मछे में लू और धूल से बच कर त्रिजली के पंखे के नीचे बैठे बरफ का ठण्डा शरबत पी मशीन को गाली दे रहे हैं। मशीन का बिकास न होता तो लू के डर के मारे आप झोपड़ियों में या किसी भिटे में सिर छिपाते फिरते या ईंटों से भरी भैंसागाड़ी हांकते फिरते। गाड़ी रूपी मशीन भी न होती तो ईंटें सिर पर ढोते। उस समय आप प्राण बचाते या उपदेश और तर्क करते। उस समय हिंसा-अहिंसा और न्याय-अन्याय की चर्चा आपको न सूझती, तब मशीन को शैतानी शक्ति बताने वाले महात्मा लोग लाउड-

शीकर की मशीन द्वारा मशीन के विरुद्ध प्रचार न कर पाते । जो लोग हुसा से हिंसा को मिटाना उचित नहीं समझते, वे मशीन की सहायता से मशीन का विरोध कैसे करते हैं ?”

“नहीं साहब”, गांधीवादी सज्जन ने कहा, “महात्माजी तो अपने विचारों के प्रचार में मशीन की सहायता लेना उचित नहीं समझते ।* उनका तो कहना है, मशीन की सहायता से विचारों का प्रचार करने से उनमें पवित्रता नहीं रहती और उनकी शक्ति कम हो जाती है ।”

“वे प्रचार के लिए मशीन का उपयोग करे, उन्हें क्या मजबूरी है ?” कामरेड ने टोका ।

कामरेड की बात की उपेक्षा कर दार्शनिक बोले—“महात्मा गांधी उचित चाहे जो कुछ समझते हों परन्तु इस वास्तविकता से इनकार नहीं कर सकते कि मशीन मनुष्य के जीवन का अनिवार्य और आवश्यक अंग बन गई है । मनुष्य बने रहना हो तो मशीन को छोड़ा नहीं जा सकता बल्कि मनुष्य का मनुष्यत्व ही मशीन में है ।”

“मनुष्य का मनुष्यत्व मशीन में है ?” गांधीवादी सज्जन ने आखे फैला कर विस्मय प्रकट किया, “मनुष्य का मनुष्यत्व उसके गुणों में है, उसके धर्म में है या जड़ मशीन में ?”

सोने की जंजीरधारी सज्जन ने माथे पर हाथ मार कर कहा—“घन्य है आप, मार्क्स और लेनिन के चेले । मनुष्यत्व आप लोहे-पत्थर में बताते हैं ! मनुष्य है क्या साहब ?”

आस-पास बैठे बहस को सुनने वाले लोगों के चेहरे पर भी अविश्वास की मुस्कान झलकने लगी । कामरेड भी दार्शनिक की ओर विस्मय से देखने लगे कि यह क्या नई बात उनके वकील कह गये ।

दार्शनिक बिलकुल स्थिर बने रहे । दोनों हाथों से श्रोताओं को धैर्य से बात सुनने का संकेत कर उन्होंने कहा—“मनुष्य केवल जीव है,

*यह लेख गांधी जी की मृत्यु से पूर्व १९४१ में लिखा गया था ।

मनुष्यत्व उसका है मशीन में । दूसरे जीवों में और मनुष्य में अन्तर केवल यह है कि मनुष्य के पास मशीन है । शेष किम बात में अन्तर है ? प्रकृति का कौन काम—आहार, निद्रा, मैथुन आदि पशु नहीं करता बताइये ? आप कहते हैं, पशु में धर्म नहीं । आप कैसे कह सकते हैं पशु में धर्म नहीं ? हो सकता है पशु पूजा भी करते हों । आप उनकी भाषा नहीं समझ पाते इसलिए कुछ कह नहीं सकते । हो सकता है, वे शान्त बैठकर आर्य-समाजियों की तरह ईश्वर का ध्यान भी करते हो या जोर से रम्भाते समय अल्लाहों-अकबर की अजा देते हो ? आप कहेंगे—वे पूजा नहीं करते क्योंकि उनके यहां मंदिर नहीं । यह कभी उनके यहां केवल इसलिए है कि मन्दिर बनाने के लिए उनके पास औजार, हथियार या मशीन नहीं । पशु औजार या मशीन बना नहीं सकते, मनुष्य बना सकता है इसीलिए पशु, पशु है और मनुष्य, मनुष्य है ।”

दार्शनिक ने देखा, लोग उनकी बात से चकित हो रहे हैं जैसे कोई जादू का खेल उन्होंने दिखा दिया हो । अपनी बात की ओर श्रोताओं का ध्यान देख वे और कहने लगे—“ऋषियों और महात्माओं ने मनुष्यत्व की जो पहचान बताई है, वह आपने सुनी होगी । अगर एतराज न हो तो मार्क्स की बात सुन लीजिए । मार्क्स कहता है—पशु अपने निर्वाह के लिए आवश्यक पदार्थों को प्रकृति में जेसा पाते हैं, उनसे निर्वाह करते हैं; जैसी परिस्थितियाँ उनके चारों ओर होती हैं, उन्हीं में निर्वाह करते हैं । वे प्रकृति के अधीन रहते हैं । मनुष्य अपने निर्वाह के लिए आवश्यक पदार्थों को प्रकृति से स्वयं उत्पन्न करता है । वह अपनी परिस्थितियों में बहुत कुछ परिवर्तन कर उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल बना लेता है । प्रकृति से अपनी आवश्यकता की वस्तुयें पैदा करने का काम और परिस्थितियों को अपनी आवश्यकता के अनुकूल ढालने का काम किया जाता है औजारों और मशीन से; ऐसी अवस्था में आप मशीन को ही मनुष्यत्व का लक्षण मानेंगे या नहीं ?”

चश्माधारी सज्जन ध्यान से दार्शनिक की बात सुन रहे थे । सिर

हिलाकर बोले—“बात है तो सोचने लायक !” इनकी बात समाप्त होने की परवाह न कर सोने की जंजीर पहने सज्जन बोले, “लेकिन प्रकृति को तो परमेश्वर ही बनाता है ।”

“क्या सुबूत कि परमेश्वर बनाता है ?” कामरेड ने गर्दन ऊंची कर गूँठ डाला ।

“कोई भी बनाये प्रकृति को, ईश्वर बनाये या शैतान ।” दार्शनिक ने कुछ ताव में आकर कहा, “प्रकृति तो है ही । इसमें पशु भी है और मनुष्य भी । हमें तो देखना है मनुष्यत्व किस बात में है ? किस राह चल कर मनुष्य अधिक मुखी और सशक्त बन सकता है और विकास कर सकता है ! परमेश्वर को आप बीच में क्यों लाते हैं !”

गांधीवादी सज्जन के एक समर्थक बोले —“परन्तु परमेश्वर की इच्छा के बिना तो कुछ हो नहीं सकता ।”

‘यह सब अन्याय, अत्याचार, और शोषण भी परमेश्वर की ही इच्छा में होता हो तो हमें उसकी कोई जरूरत नहीं । हम ईश्वर विश्वास की दिमागी गुलामी को मानने के लिये हरगिज तैयार नहीं ।’ हवा में घूसा चलाते हुए कामरेड ने फिर कहा ।

कृपा कर चुप रहने के लिए उनकी ओर इशारा कर दार्शनिक ने फिर कहना शुरू किया—“यदि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता तो मशीन भी उसकी इच्छा से ही बनी और उसका इतना विकास हुआ । आप के विचार के अनुसार यदि भगवान् न चाहते तो मशीन का विकास न होता । भगवान् ने मशीन में मनुष्य का हित समझा तभी तो उसमें रुकावट न डाली परन्तु गांधीवाद का खयाल है कि जैसे—स्वर्ग का सुख भोगते हुए ‘आदम और हब्बा’ ने शैतान के बहकाने से भगवान् की इच्छा के विरुद्ध गेहूँ का फल खा लिया और वह फल खाते ही आदम और हब्बा को ज्ञान हो गया कि वे तो नंगे हैं, तो वे लज्जा से अपने शरीर को छिपाने लगे । ज्ञान प्राप्त करने के इस अपराध के फलस्वरूप वे स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरे और अब तक उनकी सन्तान मनुष्य-समाज के रूप में

सब सकट भोग रही है और भोगती रहेगी । प्रलय काल से* उसी प्रकार जंगलीपन के स्वर्गीय सुख-शान्ति में रहते हुए मनुष्य समाज ने जब मशीन के रूप में ज्ञान का फल चख लिया तो इस अपराध के फलस्वरूप आप के विचार में विनाशकारी सभ्यता ने उसे आ धेरा !”

दार्शनिक की बात से चारों ओर फूट पड़ी हंसी की चिन्ता न कर गांधीवादी सज्जन ने कहा—“मनुष्य की सभ्यता के आरम्भ से तो यह मशीनें इस रूप में चली नहीं आ रहीं । इन्हें तो मनुष्य ने अपना लोभ पूरा करने के लिए ही बनाया है । इसमें ईश्वर की इच्छा और रजामन्दी का सवाल ?”

“अरे भाई, ईश्वर आंखें खोले देख रहे थे कि मनुष्य क्या-क्या कर रहा है, अपनी शक्ति को किस प्रकार बढ़ा रहा है ।” दार्शनिक ने पूछा, “पहले जमाने में तपस्या द्वारा ऋषि लोग अपनी शक्ति बढ़ाने लगते थे तो देवता झटपट उर्वशी, रम्भा, मेनका किसी न किसी सुन्दरी को भेज कर उनकी तपस्या भंग करा देते थे कि कहीं मनुष्य भी देवताओं के समान सशक्त न हो जाय । मशीन द्वारा मनुष्य की शक्ति बढ़ाने का तो कोई विरोध देवताओं या भगवान् की ओर से नहीं हुआ । तब इसे भगवान् की इच्छा और आज्ञा के विरुद्ध क्यों कर समझा जाय ?”

एक सज्जन जो अब तक बिना किसी उत्साह के बहस को सुने जा रहे थे, बोल पड़े—“यार, इस जमाने में भी अपनारथ मशीनें तोड़ने आये तो मजा तो खूब रहे !”

“आने दो सालियों की ! आये तो उन्हें थियेटर की स्टेज पर नचाया जायेगा और सब लोग तमाशा देखेंगे ।” कामरेड उत्साहित होकर बोले ।

“क्या बकते हो जी !” दो-तीन महाशयों ने कामरेड को धमकाया ! जिस सज्जन के चुनाव के लिये यह सब समारोह हो रहा था, उसके हित-

---

*मनुष्य की पैदाइश के विषय में बाइबिल की कथा ।

चिन्तकों ने किसी को भी नाराज न करने के खयाल से मामला बढ़ने से पहले शान्त करा दिया ।

इस विघ्न की कुछ परवाह न कर गांधीवादी सज्जन ने अत्यन्त गंभीरता से कहा—“मशीन की इस सत्यानाशी सभ्यता का फल मनुष्य को मिल कैसे नहीं रहा ? यह युद्ध में सौ-सौ भील तक मार करने वाली तोपें, आकाश से बम गिरा कर लाखों मनुष्यों का संहार करने वाले हवाई जहाज, यह सब इस सभ्यता का दण्ड ही तो है । जब यह विध्वंसक मशीनें न थीं, मनुष्य का संहार इस प्रकार न होता था । यह युद्ध इस सभ्यता का दण्ड नहीं तो क्या है ? इसे सभ्यता नहीं असभ्यता ही कहना चाहिए ।’

इन्हें टोक कर इतिहासज्ञ बोले—

“क्यों साहब, यदि चर्खे के तकले में सूत न कातकर लोगों की आंखें फोड़ी जाये तो दोष किसे दीजियेगा ? या समझिये हल को पृथ्वी पर न चलाकर उसे मनुष्य के कलेजे पर चलाया जाय तो हल को दोष दीजियेगा ? मशीन और साइन्स की शक्ति से वनी गैस को आप मनुष्य के लिये खाना पकाने, रोशनी करने, बोझ ढोने के काम में न लाकर उससे मनुष्यों की हत्या कीजिये तो क्या दोष मशीन, साइन्स या गैस का है ? डाइनामाइट से पहाड़ तोड़कर मनुष्य के लिये राह बनाने की अपेक्षा यदि उसे आप मनुष्यों की खोपड़ी पर चलाने लगे, दोष डाइनामाइट का नहीं आपकी बुद्धि का होगा ।”

गम्भीर स्वर में गांधीवादी सज्जन ने कहा—“मनुष्य ऐसी सत्यानाशी वस्तुओं को बनाये क्यों ?”

“यह भी आपने एक ही कही ।” इतिहासज्ञ ने दोनों हाथ हिलाकर कहा—“जब से मनुष्य ने हथियार बनाये हैं, सभी हत्याएं उसने बर्छे, तलवार शोली के रूप में लोहे से की हैं । आप कहेंगे मनुष्य लोहा न बनाता तो हिंसा न होती । परन्तु महात्मा जी, लोहा न होता तो चर्खा और तकली भी न बनती और सूत कातकर आत्मिक उन्नति का मार्ग भी न खुलता । जानते हैं आप, वह लोहा ही मशीन का बीज था—”

दार्शनिक कहने लगे—“युद्धों में थोड़े या बहुत आदमी मरते हैं यह तो माना जा सकता है। पिछले युद्ध में क्या नहीं हुआ ? परन्तु उसके बाद मशीन का और भी अधिक विकास हुआ। इस युद्ध के बाद भी वही होगा। युद्ध की सकटमय परिस्थिति मनुष्य-समाज की व्यवस्था के अन्तर्विरोधों के कारण पैदा हो जाती है। संकट से अपनी रक्षा के लिये मनुष्य को अपनी शक्ति और अधिक बढ़ानी पड़नी है।”

“आपका मतलब है युद्ध होने चाहिए !” चश्माधारी सज्जन ने विस्मय से पूछा।

“नहीं, यह बात नहीं।” दार्शनिक ने उत्तर दिया, “युद्ध न हों तो मनुष्य समाज सैकड़ों गुना अधिक सम्पन्न और सुखी हो जाय परन्तु युद्ध मशीन की वजह से नहीं होते। युद्ध होते हैं मनुष्य-समाज की गलत व्यवस्था की वजह से। मशीन का दोष इतना ही है कि वह मनुष्य-समाज की शक्ति को सैकड़ों गुना बढ़ा कर मनुष्य-समाज के विकास की रफ्तार को तेज कर देती है और होने वाले युद्धों को अधिक भयंकर रूप दे देती है। इसके साथ ही मनुष्य का बहुत कल्याण करने की शक्ति भी तो उसमें है। हवाई जहाजों का विकास पिछले युद्ध में मनुष्यों का संहार करने के लिये हुआ था परन्तु वही हवाई जहाज सवारी और डाक का काम देने लगे। रूस में वे खेती और स्वास्थ्य-रक्षा की सार्वजनिक सेवा के काम आने लगे। जब तक मनुष्य का विकास होगा, मशीन का विकास होगा।”

इतनी देर तक दार्शनिक के बोलते रहने से इतिहासज्ञ चुप बैठे व्याकुल होने लगे थे। सहसा वे बोल उठे—“हमारी बात सुनिये, मशीन की विनाशकारी सभ्यता का नाश किस तरह होगा ?” गांधीवादी और सीने की जंजीर पहने सज्जन की ओर हाथ जोड़ उन्होंने कहा, “यदि गुस्ताखी मुआफ हो तो !” वे बोले, “देखिये गीता में लिखा है—जब-जब धर्म का नाश होता है और पाप की बढ़ती होती है, सन्तों की रक्षा के लिये और दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान् अवतार लेते हैं। सो अब मशीन रूपी पाप बहुत काफी बढ़ गया है और महात्मा गांधी ने अवतार धारण

किया है उसका नाश करने के लिए । अब मशीन का नाश होकर पशु-वश का राज होगा । सब प्रकार की मशीनों, औजारों और हथियारों का नाश होकर सब काम हाथ-पांव से किये जायेंगे । मनुष्य पाप छोड़ पशु धर्म ग्रहण कर पृथ्वी पर उगी घास चरेंगे और तालाब में मुंह लगा कर जल पियेंगे । इससे पृथ्वी पर धर्म, समता और आति हो जायगी ।”

गांधीवादी सज्जन विचलित न होकर बोले—“गांधीवाद सभी प्रकार की मशीनों, औजारों और हथियारों का विरोध नहीं करता । गांधीवाद विरोध करता है केवल बड़ी-बड़ी मशीनों का जैसे मिलें और कारखाने आदि । जिनसे उद्योग-धन्धे कुछ इने-गिने व्यक्तियों के हाथ में आकर केन्द्रित हो जाते हैं और विषमता या बेकारी फैलती है । यों तो ग्रामोद्योग और घरेलू धन्धों में भी औजार और हथियार काम आते हैं; चरखा भी तो एक मशीन ही है । आप के कहे मुताबिक तो कुल्हाड़ी, खुरपी और लाठी भी मनुष्य की शक्ति को बढ़ाने वाली मशीनें हैं । गांधीवाद उनका विरोध नहीं करता ।”

“यही तो जनाब विचित्र बात है कि गांधीवाद मशीन का विरोध नहीं भी करता और करता भी है ।” दार्शनिक बोले, “इसका मतलब यह होता है कि एक खास हद तक या दर्जे तक, जब तक कि मशीन की शक्ति उसके विचार में बहुत न बढ़ जाय, गांधीवाद उसे अच्छा समझता है, उस सीमा के आगे नहीं । गांधीवाद के अनुसार मनुष्य को एक सीमा तक ही विकास करना चाहिए । लेकिन यह सीमा गांधीवाद किस मतलब से निश्चित करता है । मनुष्य या संसार की कोई भी वस्तु किसी स्थान पर पहुँचा कर भी निश्चल, स्थिर या गतिहीन नहीं हो सकती । गति जीवन का गुण है । गति तो होगी ही । गति यदि आगे की ओर नहीं होगी तो पीछे की ओर होने लगेगी । मनुष्य-समाज विकास नहीं करेगा तो उसका विनाश और पतन होने लगेगा । मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य बढ़ना ही सामाजिक रूप से उसका विकास है ।”

“हां साहब !” चश्माधारी सज्जन गांधीवादी सज्जन की ओर देख

कर बोले, “यह बात समझ में नहीं आती कि एक खास हद तक आप मशीन को उपयोगी समझते हैं और बाद में हानिकारक। सिद्धान्त तो एक ही है, मशीन हो या औजार, वह मनुष्य द्वारा बनाया मनुष्य की सहायता का उपाय ही तो है। उसे जितना बढ़ाया जाय उससे मनुष्य समाज का कल्याण ही होना चाहिए।”

गांधीवादी सज्जन अहिंसात्मक उत्तेजना से बोले—“अजी हाथ कगन को आरसी क्या? देखते नहीं है आप, इन मिलों और कारखानों में सैकड़ों आदमियों का काम मशीन की सहायता से एक आदमी करता है। उससे जनता का धन खिच-खिच कर कुछ थोड़े से आदमियों के हाथ में इकट्ठा हो जाता है। दूसरे लोग साधनहीन और कंगाल हो जाते हैं। जब मशीन से दस आदमी का काम एक आदमी करेगा तो बेकारी फैले बिना नहीं रह सकती। मशीन बहुत सा काम कर डालेगी तो शेष समय लोग बेकार रहेगे और खुराफत करेंगे, पाप और अनाचार फैलेगा। यह सब कुछ हमें प्रतिदिन समाज में दिखाई दे रहा है। इस में समझने न समझने की बात क्या है। ऐसी अवस्था में समता और शांति हो कैसे सकती है।”

“यदि मशीन मनुष्य की शक्ति बढ़ा देती है तो इससे मनुष्य के लिए भयभीत होने का कोई कारण नहीं।” इतिहासज्ञ गभीरता से बोले, “जरूरत इस बात की है कि मनुष्य को अपनी बढ़ी हुई शक्ति के उपयोग का अवसर मिले। यदि मशीन की सहायता से एक आदमी दस आदमियों का काम कर सकता है तो नौ आदमियों को बेकार और भूखा रहने की जरूरत नहीं। बचे हुए नौ आदमी दूसरे नौ काम कर सकते हैं। आप यह भी तो देखते हैं कि समाज के सभी लोगों की सभी आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती और फिर भी आदमी बेकार बने रहते हैं। क्यों न समाज में सब लोगों की उचित आवश्यकताएँ पूर्ण हों! क्या वजह है जिन वस्तुओं का व्यवहार आज दिन केवल बड़े लोग करते हैं वे इस मात्रा में पैदा न की जायँ कि सभी लोगों के लिये प्राप्त हो।”

इस प्रकार वस्तुओं का बटवारा होने पर सभी चीजों की सैकड़ों गुना अधिक पैदावार करना जरूरी होगा। आज आपको अधिक पैदावार हो जाने के कारण मालगोदाम और कोठियां भरी दिखाई देती हैं, यह सब धोखा है। इन वस्तुओं की फालतू पैदावार तो तब समझा जाय जब कि समाज के जरूरतमन्दों की जरूरतें पूरी होकर भी यह सामान बचा रहे। आज दिन यह सामान फालतू पैदा हो गया इसलिये जान पड़ता है क्योंकि सामान जरूरतमन्दों के उपयोग के लिये नहीं बल्कि मुनाफे पर बिक्री के लिये पैदा किया जाता है। बिक्री हो नहीं पाती क्योंकि मुनाफा कमाने वाले पूंजीपति अपना मुनाफा बढ़ाने के लिये मेहनत करने वाले मजदूरों को कम से कम पैसा, सामान तैयार करने की मेहनत के लिए देते हैं। जब मेहनत करने वाला अपनी मेहनत का पूरा मूल्य नहीं पायेगा तो आवश्यक सामान को खरीदेगा कैसे? ऐसी हालत में बिक्री न होने की शिकायत कर दूसरे मेहनत करने वालों को भी काम से बर्खास्त कर दिया जाता है। मतलब यह कि खरीद सकने वालों की तादाद घटती जाती है परन्तु पैदा करने की ताकत मशीन में उतनी ही है या और बढ़ती जाती है। पैदावार को खरीद सकने की ताकत को तो पूंजीपति मेहनत करने वालों से छीन कर अपनी जेब में भर लेता है। जरूरत इस बात की नहीं कि मशीन की पैदावार घटाई जाय। इससे खरीदने वाले की ताकत नहीं बढ़ जायेगी। जब पैदावार ही कम हो जायेगी तो वह खरीदेगा क्या? इसमें भूख और कंगाली नहीं मिटेगी। जरूरत है इस बात की कि मेहनत करने वाले को मेहनत का पूरा फल मिले ताकि स्वयं तैयार किये सामान को या उसके बराबर मूल्य के पदार्थों को खरीद कर खर्च कर सके।

“आप एक क्षण के लिये मान ही लीजिये, मशीन द्वारा कम मेहनत से अधिक पैदावार हो सकती है। ऐसी अवस्था में क्या जरूरत कि मेहनत करने वालों को दस या बारह घंटे काम पर जोता जाय। मेहनत करने वालों से केवल छः घंटा, चार घंटा काम कराया जाय। शेष

समय वे खेल-कूद और पढ़ने-लिखने में खर्च कर इंसान होने का कुछ सुख उठायेँ। आप जैसे सज्जन चाहे तो आध्यात्मिक चर्चा कर, समाधि लगा कर बैठ सकते हैं। मशीन की शक्ति तो मनुष्य की सेवक है। प्रश्न है कि उसे किस उद्देश्य से किस काम में लगाया जाता है।”

इतिहासज्ञ थक कर चुप होना ही चाहते थे कि एक और साहब जो कुछ कारोवारी ढंग के जान पड़ते थे, बोल उठे—“साहब, यों तो कांग्रेस की बात ठीक ही है परन्तु यह समझ में नहीं आता कि मिलों और कारखानों में दस-बारह ज़ाना मजदूरी पा सकने वाले मजदूरों को छः पैसे, दो आने के चर्खा कान्ते के कारोबार करने का उपदेश क्यों दिया जाता है। लोग अगर छः पैसे, दो आने कमाई के रोजगारों में लग जायेंगे तो साहब, देश का रहा सहा रोजगार भी चीपट हो जायेगा। अरे साहब; लोग कमायेंगे ही नहीं तो खरीदेंगे कैसे ?”

इनकी बात से एक और सज्जन का साहस बढ़ा। वे बोले—“अगर लोग सचमुच ही मिलों और कारखानों को छोड़ कर ग्रामोद्योग धन्धे पर ही आ टिके तो होगा क्या ? सैकड़ों रोजगार बन्द हो जायेंगे। यह समझ लीजिये कि ४०-५० लाख मजदूर बेकार हो जायेंगे और अपने गांवों को दीड़ेंगे। गांव में यह लोग करेगे क्या ? वहाँ कौन धन्धा है ? रेल का पहिया बनायेंगे, लोहे के गर्डर डालेंगे या शक्कर और कपड़े की मिल चलायेंगे। खायेंगे कहाँ से ? खेती करने को कहाँ तो अभी फिलहाल गांवों में खेती की जमीन नहीं मिलती। जमीन के लिये वह मारोमार है कि लगान चढ़ रहे हैं। अरे भाई, किसान अपनी जमीन से पेट भरने लायक अनाज तो पैदा कर नहीं पाता। आवश्यकता तो यह है कि नये-नये कारोबार खुलें और ये कहलें हैं गांवों को चलो !”

मन ओर से शंकायें उठती देख गांधीवादी सज्जन ने कहा—“यह तो हम कहते नहीं कि सब मिले एकदम बन्द कर दी जायें। मिले भी चले और बेकार लोग घरेलू धन्धे भी करें। मशीन को और आगे बढ़ाना ठीक

नहीं बलिक हो सके तो मिलां के काराबार को छोटे उद्योग-धन्धों का रूप देते जाना चाहिये !”

कारोबारी सज्जन ने फिर शंका की—“जनाब, यह नहीं हो सकता घण्टे भर में हजारों कीले बना देने वाली मशीन के मुकाबिले में आप दिन भर खुट्ट-खुट्ट करके चालीस कीले पीट लेंगे तो वह बाजार में ठहर नहीं सकती। आप चालीस कीलों के लिये मांगेंगे आठ आने। अरे कुछ तो पेट में डालियेगा ! मशीन वाला आठ आने में देगा दो सौ कील। दिन भर में वह बनायेगा दस हजार कील। उसे सौ कील पर इकट्ठी मुत्ताफा बहुत, कहिये.....?”

वहस में बिलकुल कारोबारी रंग आता देख इतिहासज्ञ बोलि—“आप मशीन की मुसीबत का इलाज बताते हैं घरेलू उद्योग-धन्धे ? मानो मशीन से बढ़कर कोई नया आविष्कार कर रहे हों। घरेलू धन्धे तो पहले मौजूद थे ही, मशीन के सामने वे टिक न सके। जब घरेलू धन्धों के जमे-जमाये पर मशीन के आगे उखड़ गये तो अब जब कि मशीन के पर जम चुके हैं घरेलू उद्योग-धन्धे कैसे स्थान पा सकने हैं ? आप ही बताइये, पैदावार को बढ़ती के ढंग की ओर जाना चाहिये या घटती के ढंग की ओर ?”

गांधीवादी सज्जन ने उत्तर दिया—“पैदावार का उद्देश्य तो मनुष्य समाज का कल्याण ही है न ! जब मशीनों के उपयोग से मनुष्य-समाज की अधिक संख्या का कल्याण न होकर दुख, अशान्ति, कलह और कंगाली ही होती है तो उसे चिपटाये रखने से क्या लाभ ? ऐसी अवस्था में हमें हाथ की दस्तकारी का ही सहारा लेना चाहिये ताकि अधिक संख्या का शोषण न हो सके। हमें पूजीपतियों, जमींदारों तथा पैदावार के दूसरे साधनों के मालिकों को समझना चाहिए कि उनके पास जो सम्पत्ति है वह सर्वसाधारण जनता की है। उसका उपयोग निजी भोग के लिए करना पाप है। जब तक पूजीपतियों और पैदावार के साधनों के मालिकों का हृदय परिवर्तन न हो जाय, शोषण और कंगाली को रोकने का एक ही उपाय है कि हाथ की दस्तकारी का उपयोग किया जाय। समता और

साम्यवाद हो सकता है त्याग, सेवा और अहिंसा की भावना से। जनता के सेवक को चाहिये कि धरीबों की तरह तरह रहकर उनकी सेवा करे।”

“क्यों साहब,” कामरेड ने पूछा, “अगर गरीब जनता की तरह कमर में अंगोछा लपेट कर हम भी रहने लगे तो इससे गरीबों को क्या लाभ ? इससे जनता की कंगाली और गरीबी तो दूर हो नहीं जायगी। अगर सभी लोग ऐसे रहने लगेंगे तो वस्तुओं की मांग घटने से पैदावार और कम होगी और बेकारी अधिक फैलेगी। गरीबों का सहायता आप करना चाहते हैं तो जिस चीज की जरूरत उन्हें है, वह उन्हें दीजिए। आपके त्यागी या साधु बन जाने से गरीबों को लाभ ?”

“इससे गरीब को लाभ बेशक न हो” इतिहासज्ञ ने उत्तर दिया ‘परन्तु त्याग करने वाले महात्मा का आदर तो बढ़ता है। उसका किया खरा-खोटा सब सही हो जाता है। आप जब कहते हैं कि पूंजीपतियों और जमींदारों के पास जमा धन और पैदावार के साधन उनके निजी उपयोग के लिए नहीं है, वे यदि इन्हे निजी उपयोग में खर्च करे तो पाप होगा, तो फिर क्या कारण कि आप यह साधन उनके कब्जे में रहने देकर समाज की हानि करे ? क्यों न इन साधनों को उनसे लेकर इस प्रकार उपयोग में लाया जाय कि समाज के लिये पैदावार बढ़े और नये उद्योग-धन्धे चले मशीन से जब हमें लाभ हो सकता है तो हम उसे क्यों छोड़ें। कंगाली का इलाज हाथ की दस्तकारी नहीं। उसने तो मीजूदा शोषण से भी बुरी हालत हो जायगी ! शोषण को रोकने और समता का उपाय त्याग द्वारा हाथ की दस्तकारी को अपनाना नहीं बल्कि समाजवाद है। समाजवाद का अर्थ सबको एक समान कंगाल और गरीब बना देना नहीं, जैसा कि आपके साम्यवाद का अर्थ है। समता का नाम लेकर आप जनता को लुभाना चाहते हैं परन्तु सम्पत्ति पर समाज के अधिकार की बात सुनते ही आपको हिंसा दिखाई देने लगती है। समाजवाद का अर्थ है, सब लोगों को रोजी कमाने का समान अवसर हो और सब लोग अपने परिश्रम का पूरा फल पा सकें। यह तभी हो सकता है जब पैदावार के साधनों पर

सभी व्यक्तियों को समान अधिकार हो, सबको समान अवसर हो, वे सम्पूर्ण समाज की सम्पत्ति हो। मशीन की बढी हुई शक्ति उसे सामाजिकता की ओर ले जाती है।”

इतिहासज्ञ की बात को स्पष्ट करने के लिये दार्शनिक बोले—“मशीन से पैदावार का आयोजन इतना विस्तृत और फैला हुआ होता है कि उसे एक व्यक्ति चला नहीं सकता। उस सामूहिक रूप में या सामाजिक रूप में ही चलाना पड़ता है। मशीन से होने वाली पैदावार को भी एक ही व्यक्ति उपयोग में नहीं ला सकता। ऐसी अवस्था में उसे एक व्यक्ति की सम्पत्ति बनाकर उपयोग में लाते समय या उसकी पैदावार को खर्च करते समय एक व्यक्ति को राय या मुताफे का खयाल करना एक अस्वाभाविक सी बात है। जिस समय पैदावार के साधन एक व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाये जा सकते थे और उनकी पैदावार का मूल्य भी एक ही आदमी के निर्वाह लायक होता था, इन साधनों का एक व्यक्ति की सम्पत्ति होना स्वाभाविक था परन्तु इस समय जब मशीन से पैदावार का काम सामाजिक रूप से होता है, उसकी पैदावार का खर्च भी सामाजिक रूप से होता है, उसे एक व्यक्ति की मिल्कियत बनाने का प्रयत्न अस्वाभाविक है। इससे न तो मशीन ठीक से पैदावार कर सकेगी और न उसकी पैदावार का खर्च ही ठीक से हो सकेगा। फिर आप शिकायत करते हैं कि मशीनों के उपयोग से बेकारी होती है, विषमता आती है, आर्थिक संकट आता है, अरे भाई आयगा नहीं तो होगा क्या ?

आपकी सद्वारी, अर्थात् मशीन की चाल तेज है। आप उसके पैरों में डाल दे व्यक्तिगत मिल्कियत का फन्दा और ऊपर से उसे भगाने के लिये लगाये हंटर तो मुंह के बल गिरियेगा कि नहीं ! इससे बचने का सीधा उपया है, पैदावार के बड़े-बड़े साधनों को सामाजिक सम्पत्ति बना देना, सो आपको मंजूर नहीं। उसमें आपको हिंसा दिखाई देती है परन्तु शोषित होने वाली करोड़ों जनता पर होती हिंसा आपको दिखाई नहीं देती।” दार्शनिक जोश में कहते चले जा रहे थे।

इन्हे टाक गांधीवादी सज्जन बोले—“आप चाहते हैं कि हिंसा का इलाज हिंसा से हो। एक श्रेणी की हिंसा हटी तो दूसरी श्रेणी की हिंसा होने लगी। इससे लाभ ?”

इस प्रश्न से दार्शनिक उत्तेजित हो उठे—“व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रथा ही आपकी दृष्टि में न्याय और अहिंसा है। इससे आपको इतना मोह है कि उसकी रक्षा के लिए आप मशीन द्वारा हो सकने वाले समाज कल्याण और विकास को हाथ की दस्तकारी के नाम पर बलिदान कर देने के लिये तैयार हैं। मशीन का विरोध आप इसीलिये करते हैं कि मशीन का विकास, उसकी बढ़ती हुई शक्ति व्यक्तिगत मिलिक्रयत के दायरे में समा नहीं सकती। वह व्यक्तिगत अधिकार को सहन नहीं कर सकती। मशीन को चलाइये तो वह हजारों का हाथ देने के लिये पुकारती है और जब पैदावार करती है तो हजारों लाखों के लिए। वह हजारों-लाखों मजदूरों को एक साथ इकट्ठा कर एक दुर्गम शक्ति बना देती है। मशीन के उपयोग से व्यक्तिवाद के लिए स्थान नहीं रहता। वह समाजवाद का आधार है। मशीन की बहुत अधिक उन्नति हुए बिना समाजवाद हो नहीं सकता। आप मशीन को कब तक पसन्द करते हैं जब तक कि वह चर्खे के रूप में एक व्यक्ति के कब्जे में रहने के लिए तैयार है। यह व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रणाली आपके रामराज्य और ठाकुरशाही सामाजिक व्यवस्था की जान है। समाज के विकास में इसे कुचली जाती देखकर आपका हृदय भय से हिंसा-हिंसा पुकार उठता है।”

अपनी इस बक्तृता का प्रभाव श्रोताओं पर जांचने के लिये दार्शनिक ने चारों ओर देखा। उनके चुप होने के अवसर का लाभ उठाकर इति-हासज्ञ बोल उठे—“भैया, इनकी हिंसा-अहिंसा का यह हाल है कि गौ सगी माता है, उनके दर्शन से पुण्य होता है, उनका दूध पीना हिंसा है। बकरी बेचारी सीतेली है, दूध पीना ही है तो उसका पी लो। यदि समाज में हिंसा होना ही है तो ठाकुरों, सेठों की न हो, वे दान-पुण्य करते हैं,

भगवान् की दया से वे भान्यवान बने हैं, उसके प्यारे हैं। अपने पूर्व जन्म के पाप से गरीब रहने वाले लोगों की हिंसा होती है तो होने दो !”

सहसा सब लोगों को दरवाजे की ओर नजरें घुमाते देख इतिहासज्ञ ने देखा कि चुनाव के उम्मीदवार सज्जन हाथ में बहुत से कागज-पत्र लिए प्रवेश कर रहे हैं।

उन्हें देख आदर की मुस्कराहट से गांधीवादी सज्जन ने कहा—“अब कुछ काम की बात है, बस कीजिए इस बहस को।”

यह सुन दार्शनिक ने इतिहासज्ञ की ओर देखा, मानो पूछ रहे हों—क्या अब तक यह सब बेकाम की ही बात हो रही थी ? कामरेड की ओर नजर जाने पर मालूम हुआ कि गांधीवादी सज्जन की इस सहृदयता से उनके नेत्र लाल हो रहे हैं और मानो वे फट पडना चाहते हैं। समय रहते ही इतिहासज्ञ ने होठों पर उंगली रख उन्हें चुप रहने का संकेत कर दिया। उन्हें शायद अभी एक गिलास बरफ का ठंडा जल और मिलने की आशा थी।

स्त्रियों की स्वतंत्रता और समान अधिकार

अतिथि सत्कार पाने का अवसर चक्कर-क्लब के सदस्यों को बहुत कम मिलता है...। आतुर और द्रवित स्वर में उनसे फिर दर्शन देने की प्रार्थना कोई नहीं करता। अपना सिगरेट उन्हें फूंकते देखने का चाव किसी के मन में नहीं, क्यों ? इसलिये कि समाज की प्रथा और व्यवस्था के अनुसार चक्कर-क्लब के बेकार सज्जन इस सब आदान-प्रदान के अधिकारी नहीं।

इस सब सहृदयता और स्वागत के अधिकारी है कौन ? मिठाई और पकवान से महकता थाल क्या उनके सामने पेश किया जाता है जिनकी आँतें भूख से कुलबुला रही हों, जो थाली भर भात पा लेने से अपने को स्वर्ग में पहुँचा समझने लगे ! सतरे के रस का बर्फ से ठंडा गिलास पिलाने की जिद्द क्या उन लोगों से की जाती है, जिनके होठों पर प्यास से पपड़ी पड़ गई हो ? क्या खमीरे तम्बाखू से महकता पेचवान और टर्किश सिगरेट उन लोगों को पेश किये जाते हैं जिन्हें फर्श पर पड़ी अध-जली बीड़ी देख उसे उठा लेने का प्रलोभन होने लगे ? धूप में पैदल चल कर आये आदमी का अतिथ्य किया जाता है सीधे प्रश्न से—क्या काम है और सवारी में बैठे-बैठे ऊंचते चले आने वाले को गद्दीदार कुर्सी दिखा, बैठने का आग्रह किया जाता है !

सम्मान समाज में उसका होता है जो मोहताज नहीं, भरा-पूरा है, खुशहाल है। दमड़ी या छदाम की भी सहायता मिलने की आशा न होने पर भी सम्पन्न व्यक्ति को सलाम किया जाता है। उन्हें मुस्कराकर जयरामजी कहना पड़ता है। ऐसे मनुष्य का आदर-स्वागत करना आवश्यक

होता है पर यह आदर 'मनुष्य' का नहीं, उसकी 'चादर' का होता है। मनुष्य की 'चादर' ही उसकी सम्पत्ति, शक्ति और सामाजिक स्थिति का चिह्न है। जो स्वयं सम्पन्न नहीं, वे सम्पत्ति के मालिक का आदर, किसी सुदूर भविष्य में कभी सहायता पा सकने की सम्भावना में या उसकी सम्पत्ति की शक्ति के भय से करते हैं। जो स्वयं सम्पन्न है, वे सम्पन्न का आदर सम्पत्ति के अधिकार और शक्ति को स्वीकार करने के लिये और सम्पन्नों की दृष्टि में अपनी स्थिति की स्वीकृति पाने की इच्छा से करते हैं। चक्कर-क्लब के मेम्बरों के पास जब धन नहीं तो किस अधिकार में वे सम्मान की, प्रेम-स्वागत की और पराये धन से व्यंजनों की जुगाली करने की आशा कर सकते हैं। वे कुछ आशा कर सकते हैं तो केवल चुनाव की फसल के मौके पर, जब सभी उम्मीदवारों की सहृदयता और सखावत छलक पड़ती है और गली-गली कर्ण और हातिमताई की पुण्य स्मृति को पुनर्जीवित करने वाले जाग उठते हैं परन्तु ऐसे स्वर्ण-अवसर जीवन में आते ही कितने हैं? चुनाव की राजनैतिक बहार का झोका आता है और निकल जाता है। चक्कर-क्लब के मेम्बर बेकारी की जेष्ठ की दुपहरिया से झुलसे समाज के आर्थिक क्षेत्र में सूखे निस्सार तृणों जैसी जीविका चबाते नजर आते हैं, उनके लिए चाय का कुल्हड़ और उधार बीड़ी तक दुर्लभ हो जाती है।

परन्तु कहते हैं न—बन में बन्दरो की लड़ाई के कारण बेर झड़ते हैं तो गीदड़ों की भी ज्योनार हो जाती है। वैसे ही एक भलेमानस पति-पत्नी में झगड़ा हो जाने से चक्कर-क्लब के दार्शनिक और इतिहासज्ञ को आतिथ्य पाने का अवसर मिलने लगा। भलेमानस से मतलब बेबस और गरीब नहीं। ऐसा आदमी भला हुआ तो क्या और बुरा हुआ तो क्या? मतलब है, सफेद-पोश, सम्पन्न व्यक्ति से। झगड़े से अभिप्राय लाठी, पत्थर या घूसेबाजी से नहीं। ऐसे मौके से हमारे दार्शनिक और इतिहासज्ञ उसी तरह दूर भागते हैं जैसे रोशनी से चमगादड़। कर्मवीर या शस्त्रवीर वे कभी बन नहीं पाये। पैसा-धेला कमाकर सम्मानित होने का उन्हें न अब-

सर हे न मन्धि परन्तु बानर्बार व्रं ऊँले दर्जे के हें । युक्ति और तर्क जिस तरह का भी चाहिए, उनके पास पेटरे से तैयार मिलेगा ।

झगड़े का कारण है कि श्रीमती जी ने वूमन्स लीग (अखिल भारतीय स्त्री सभा) के प्रस्ताव पढ़ लिये हैं और उनका विचार है कि देश की स्त्रियों की गिरी अवस्था सुधारने के लिए उन्हें समाज-सेवा के मैदान में उतर आना चाहिए । यो तो श्रीमान स्वयं नये तरीके के चलन और स्त्री स्वतन्त्रता के पक्षपाती हैं परन्तु सबसे अधिक महत्व देते हैं, पारिवारिक और सामाजिक शान्ति को । श्रीमान और श्रीमती के विचारों का प्रभाव समाज की अवस्था और देश के कानून पर क्या पड़ सकेगा, कहना कठिन है । फिलहाल दोनों दलीलों से एक दूसरे को कायल कर देना चाहते हैं । दोनों ही अपने-अपने समर्थकों को चाय के बगाने घर बुलाकर अपने-अपने पक्ष की दलीले पेश करवाते हैं ।

अब तक यदि श्रीमान घर के काम-काज में श्रीमती जी की किसी भूल की ओर संकेत कर देते थे तो श्रीमती कुछ समय के लिये मान से मुँह फुला लेती और मनाने पर मान जाती । इस रूठने और मान-मनौवल से दम्पति के कुण्ठित होते प्रेम पर सान चढ़ जाती, वह नया और तीखा बना रहता परन्तु जब से श्रीमती को अपने अधिकारों का खयाल हो गया है, यह रूठना मानलीला में समाप्त न होकर बहस में तबदील हो जाता है और बहस बहुत दिनों तक चलती रहती है ।

अभी उस रोज श्रीमती जी किसी जलसे में गई हुई थी । भाग्य के विद्रूप से उस संध्या नौकर खाना ठीक से न बना पाया । श्रीमान ने गृह-स्वामी के पद के अधिकार से एतराज किया लेकिन श्रीमती ने सांस भरकर मुँह फुला लेने के बजाय उत्तर दे दिया—“मैं कोई खाना पकाने की नौकर तो हूँ नहीं ।”

क्रुद्ध हो पतिदेव ने पूछा—“तो घर का काम देखना तुम्हारा कर्तव्य नहीं ?”

उत्तर में प्रश्न हुआ—“तो क्या मैं घर के काम की नौकर हूँ ?”

यह प्रश्न ऐसा था जिस पर दुतरफा बहुत कुछ कहा जा सकता था। पति-पत्नी का यह झगडा चाय की महफिल में मेहमानों के सामने सभ्यता-पूर्ण ढंग से सामाजिक समस्या के रूप में गेश हुआ। प्रश्न था, स्त्रियों का क्षेत्र और उनके अधिकार ?

श्रीमती की एक सहेली ने गर्भारता से दावा किया—“भारतीय सभ्यता में स्त्री का स्थान विशेष सम्मान पूर्ण है, वह घर की स्वामिनी है। उसे ‘देवी’ शब्द से सम्बोधन किया जाता है। अवतारों के नाम तक में स्त्री का नाम पहिले और पुरुष का नाम बाद में आता है जैसे राधा-कृष्ण, सीताराम, उमाशंकर। भारतीय घराने में स्त्री को माता का पद दिया गया है। माता के नाते उसका स्थान सबसे ऊचा है।”

श्रीमान के एक समर्थक बोले—“स्त्री का स्थान माता का जरूर है, वह पूजा की भी पात्र है परन्तु पूजा के पात्र जितने देवी-देवता होते हैं वे सब मंदिर में बन्द रहते हैं और चाबी रहती है पुजारी की जेब में। घर के मंदिर में स्त्री पूजा की प्रतिमा है जरूर परन्तु मंदिर का मालिक पुजारी तो पुरुष ही है इसलिये उसका अधिकार और शासन चलना जरूरी है।”

इनकी इस बात से श्रीमान जी के समर्थकों के दमने हुए होठों से हँसी बिखर पड़ी। श्रीमती और उनकी भरपूर देह सहेली के होंठ डोरी खिंचे बटुए की तरह सिकुड गये। श्रीमती के दूसरी ओर बैठी हुई थी, उनके वृमेम लीग में काम करने वाली एक दुबली-पतली, छरहरे बदन और विशालाक्षी सुशिक्षित युवती। घुटनों पर रखे अपने बटुए से रुमाल निकाल वे माथे का पसीना पोंछती जाती थी और प्रत्येक बोलने वाले के झोठी की ओर ध्यान से देखती रहती। श्रीमान के महायक की इस बात का उत्तर देने के लिये उनका अंतरतम तक व्याकुल हो उठा परन्तु करवट लेकर ही गह गई। शायद पहले परिचय न होने का सकोच था।

श्रीमती की कृपा से गरमागरम ममोसे खाकर दूसरे साहब ने कहा—“स्त्री को माता की पूज्य पदवी देना और फिर उसे पुरुष के कब्जे में बनाना, यह स्वयं पुरुष की ईमानदारी का मजाक है।” यह सुनकर देवी

जी के चेहरे पर उत्साह की लाली छा गई और उन्होंने नौकर को सम्बोधन कर आज्ञा दी, “अरे देखो, समोसे और लाओ !”

दार्शनिक चाय का प्याला समाप्त कर होठों को चुसते हुए इस बात की प्रतीका कर रहे थे कि श्रीमान सिगरेट-केस जेब से बाहर निकाले इसलिए अपने हाथों को मस कर उन्होंने संकेत किया कि खाने-पीने के साथ कुछ धुआं भी हो तो बुद्धि को चेतना मिले। श्रीमान को सचेत करने के लिये उन्होंने कहा—“सो तो बिलकुल ठोक है परन्तु माता की पदवी की सबसे बड़ी दायेदार तो गंगा मैया है, जिनकी छाती पर स्टीमर और नावे रंगेदी जाती हैं और जिनका अंग-भंग कर खेती को सींचा जाता है। दूसरी पूज्य माता है, गैया ! जो मनुष्य के उपयोग के लिये गले में रस्सी पहरे, भूसी और घास पाने के लिये मनुष्य का ओर कातर दृष्टि से निहारा करती है। गैया मैया स्वतंत्रता के मिथ्याभिमान से या पूज्य माता होने के गर्व से, दूध देने के समय यदि लात खलाने का साहस करती है तो टांगों में रस्सी बांध कर उनका दूध निकाल लिया जाता है। उनकी पूजा और उनके मातृत्व का सम्मान केवल इसीलिये है कि वे पुरुष धानी मनुष्यों के लिये उपयोगी हैं।”

माता के पद का दावा करने वाली श्रीमती की सहेली ने चिढ़कर प्रश्न किया—“तो आप स्त्री को भी गाय की ही तरह पुरुष की सम्पत्ति समझने का साहस कर सकते हैं।”

दार्शनिक की इस चोट से प्रसन्न होकर श्रीमान जी ने तुरन्त सिगरेट केस खोल उनके सामने पेश कर दिया और नौकर के उद्देश्य से चिल्लाकर बोले—“अरे ओ ! क्या कर रहे हो; चाय और क्यों नहीं लाते !” और फिर अपने विचारों की उदारता का परिचय देने के लिये उन्होंने कहा, “अजी, स्त्री और पुरुष दोनों का समाज में अपना-अपना स्थान है; अपना-अपना कर्तव्य है...।”

आराम से सिगरेट सुलगा दार्शनिक ने दुस्साहस का ताता देने वाली श्रीमती जी की ओर देख कर उत्तर दिया—“साहस की बात आप पूछती

है। हम तो उन सब पुरुषों को महामूर्ख समझते हैं जो स्त्री नाम के जीव को पाल कर अपने सिर व्यर्थ में इतना भारी झंझट ले लेते हैं। आप ही कहिए, पुरुष के जीवन का झंझट ही क्या है परन्तु स्त्री के आ जाने से हजार झंझट पैदा हो जाते हैं। स्त्री से पैदा हो जाने वाले झंझट से—
आप स्वयं बताइये—“पुरुषों को मुसीबत के सिवा लाभ क्या ?”

तब तक कर श्रीमती जी बोलीं—“वह झंझट तो पुरुषों की वजह से स्त्रियों को ही उठाना पड़ता है। बेचारियों को उम्र भर गुलाम बना कर रखा जाता है। पुरुषों को क्या झंझट है; उन्हें कौन कैद है। जुल्म करते हैं और चैन से रहते हैं।”

व्यर्थ जलते हुए सिगरेट का जीवन सार्थक करने के लिये एक खूब लम्बा कश खींच दार्शनिक बोले—“पुरुषों को कैद है उनकी हिमाकत की वजह से। जो दिन भर बैल की तरह घर का कोल्हू चलाने के लिये परेशान रहते हैं। पुरुष कमबख्त यह हिसाब लगाने का ख्याल कभी नहीं करता कि उसके परिश्रम के फल का कितना भाग स्वयं उसके उपयोग में आता है और कितना उससे लिपटी आकाश बैल खींच लेता है। उसे फिर रहती है, बीबी के लहंगे में किनारी लगाने की और बीबी से पैदा होते जाने वाले बच्चों की……।” कुर्सी पर आगे खिसक और तिपाई पर घूसा मार कर उन्होंने कहा, “आप लोग प्रकृति को ठीक मानते हैं या नहीं? आप बताइये, कौन बैल गो-माता के लिये चारा इकट्ठा करने की फिर करता है। कौन शेर शेरनी के लिये शिकार होता फिरता है या हिरन हिरनी के लिये घास बढ़ोरता है। पक्षियों में अबलत्ता इतना रिवाज जरूर है कि बच्चा जब तक फुड़कने लायक न हो जाय, मर्द उसकी चोंच में चुगा देता है। और देखिये, पुरुष अपने आप को जीवों का राजा समझता है परन्तु है वह वास्तव में पशुराज क्योंकि पशुओं की तरह हल में जोता जाकर खुश होता है। बीबी को सोने-चादी और रेशम लपेट-लपेट कर रखता है इसलिये कि वह आंखों से काजल लगा उसकी ओर देख

मूस्करा दिया करे और फिर इन्हीं आँखों में जख्मी हो कर रोता है—
“तेरी इन आँखों ने किया जीमार हाथ...!”

दार्शनिक को चुप होते देख इतिहासज्ञ ने अपना खाली प्याला तिपाई पर रखते हुये कहा—“अपनी सम्पत्ति को बना-संवार कर यदि पुरुष रखता है तो इससे मित्कियत का संतोष तो उसे होता है। पुरुष स्त्री की सेवा भी उसका उपयोग अधिक अच्छे और गहरे ढंग से कर पाने के लिये ही करता है। एहसान को बात क्या? स्त्री का अस्तित्व हो पुरुष के उपयोग के लिये है।”

कढाई की गरमी में चिटकते तीर भाफ उड़ाते हुए समोसों की तश्तरी नीकर के हाथ से ले, समोसो के शीकीन अपने वकील के सामने रख श्रीमती ने सहायता मागती कानर आँखों से देखा।

गरमागरम समोसे से जिह्वा को नेज करते हुए यह सज्जन बोले—
“स्त्री को पुरुष के उपयोग की सम्पत्ति समझना पुरुष की संपूर्ण सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और नैतिक भावना का अपमान करना है। स्त्री पुरुष की अपेक्षा अधिक ऊँचे स्तर पर है। स्त्री पुरुष की प्रकृति से पशुता के भाव को दूर कर उसे विचारपूर्ण, सूक्ष्मदर्शी और न्याय प्रिय बनाती है। यदि आप के साहित्य से स्त्री के सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाला प्रसंग निकाल दिया जाय तो उसमें शेष रह क्या जाता है। यही बात आप की कला, आचार और नीति शास्त्र के संबंध में है। पुरुष यदि अपनी पाशविक शक्ति से स्त्री पर शासन करता है तो यह उसका अन्याय है, उसके मनुष्यत्व में न्यूनता है। ज्यों-ज्यों मनुष्य सभ्यता के मार्ग पर कदम बढ़ाता जाता है, वह स्त्री के अधिकार और सम्मान को स्वीकार करता जाता है।” अकाद्य प्रमाण और गंभीर युक्ति देने के भाव से इन महाशय ने श्रीमान के सहायक, दार्शनिक और इतिहासज्ञ को ललकारा।

समोसों की तश्तरी एक बार फिर इनकी ओर सरकाकर देवी जी ने संतोष से अपनी सहेली की ओर देखा और फिर कनखियों से श्रीमान की ओर।

श्रीमती जी की सहेली गर्व से सिर ऊंचा कर बोली—“भारतीय सभ्यता में स्त्री को सदा पुरुष से ऊंचा माना गया है तभी तो शास्त्रों में लिखा है—यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता—जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का आशीर्वाद बरसता है।”

श्रीमान जी ने परेशानी में अपने समर्थकों के चाय के प्याले दुबारा भरने आरम्भ किये। उनके समीप बैठे उनके एक समर्थक बोले—“भारतीय साहित्य में भी तो लिखा है—‘ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, यह सब टाइन के अधिकारी।’”

इनके इस सस्ने और ओछे मजाक से खीझ कर श्रीमती के समर्थक समोसा प्रेमी सज्जन बोले—“इन दुच्छी बातों में क्या रखा है। क्या आप अपने साहित्य और संस्कृति में स्त्री की बड़ी भारी देन से इनकार कर सकते हैं? स्त्री में जो भावुकता, कठुणा और कोमलता है, उसे आप पुरुष में कहाँ पाइयेगा? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि स्त्री ने पुरुष को मनुष्य बनने में सहायता दी है?”

होठों में थमे सिगरेट के धुएँ से चरमराती आँखों को कठिनाई से खोल कर दार्शनिक बोले—“स्त्रियों ने पुरुष को मनुष्य बनने में जो सहायता दी है उससे इनकार करने की जरूरत नहीं परन्तु स्त्रियों ने सहायता दी नहीं, उपयोग का साधन बना कर सहायता उनसे ली गई है। मनुष्य की उन्नति के कार्य में भाफ के इंजन ने बहुत सहायता दी है। भाफ के इंजन की तरह मनुष्य लाखों मन बोझ नहीं खींच सकता। घड़ी ने मनुष्य की सभ्यता के विकास में बहुत सहायता दी है। मनुष्य घड़ी की तरह पल-पल और क्षण-क्षण का हिसाब अपने दिमाग में नहीं रख सकता और सुनिए, मनुष्य रेडियो यंत्र की तरह हवा में से शब्द की लहरों को नहीं पकड़ सकता परन्तु यह सब यंत्र मनुष्य के स्वामी और शासक होने का दावा नहीं कर सकते। यह सब मनुष्य के विकास में सहायता देते हैं परन्तु हैं वे मनुष्य के उपयोग के लिए ही उसके समान या उससे बड़े वे नहीं हैं।”

श्रीमती ने बिगड़ कर कहा—“पुरुषों के दिमाग में न जाने कैसे मिथ्या अभिमान भरा है कि स्त्रियों को अपने उपयोग की सम्पत्ति समझते हैं।”

श्रीमान् के सहायक बोले—“जो सदा से होता चला आया है उसमें मिथ्याअभिमान की बात क्या? स्त्रियों में पुरुषों के समान शक्ति और सामर्थ्य है ही नहीं तो रोने-झींकने में वे उनके समान हो कैसे सकती है।”

श्रीमती की सहेली ने इस धृष्टता का विरोध किया—“वाह, सदा से ऐसा कहां होता आया है। भारत में स्त्रियों का बहुत सम्मान था। उनका स्थान बिलकुल पुरुषों के बराबर था। पुरुष और स्त्री को आधा-आधा अंग माना गया है। विवाह के समय पुरुष को प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि प्रत्येक बात में स्त्री की राय से काम करेगा। स्त्री को देवी कहा गया है। स्त्री का स्वयम्बर होता था और वह अपनी इच्छा से पति चुनती थी। यह तो आजकल की स्वार्थपरता है कि पुरुष अपने आप को ही सब कुछ समझने लगे हैं। स्त्रियां पुरुषों से किस बात में कम हैं। रानी लक्ष्मी-बाई, चांदबीबी और चित्तौड़ की पद्मिनी किससे कम थी। स्त्रियों को अवसर मिले तो वे क्या नहीं कर सकती? पुरुष उन्हें अवसर ही नहीं देते।” देवी जी इतने आवेश में बोल रही थी कि क्रोध में थुथला जाती थी और उनकी आंखों में लाल डोरे फैल गये।

इतिहासज्ञ इन देवी जी के रोब में आ जाते परन्तु चाय के नये प्याले की भाफ ने उनका साहस बढा दिया, बोले—“भारत में क्या होता था सो तो हमें भी मालूम है। हिन्दुओं की स्मृतियों में लिखा है, ‘स्त्री शूद्रौ ना धीयताम्।’ अर्थात् स्त्री और शूद्र को पढाना नहीं चाहिए। वजह, स्त्री और शूद्र को पढाया जायगा तो वह सेवा के काम के नहीं रहेंगे, दलील करने लगेंगे। बैल को आप बाजीगरी के खेल सिखाइये तो फिर वह हल थोड़े ही जोतेगा। कहेगा, मैं अपनी इच्छा से काम करूंगा और मालिक से बराबरी का दावा करेगा। हिन्दुओं के यहां स्त्री को कितनी स्वतंत्रता थी, यह तो इसी बात से प्रकट है कि विवाह को कन्यादान कहा

जाता है। जिस वस्तु का दान कर दिया जा सकता है, उसकी इच्छा या अनिच्छा का, उसकी स्वतंत्रता का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। स्वयम्बर किया जाता होगा परन्तु वह स्त्री को स्वतंत्रता देने के लिये नहीं इसलिये कि वीर पुरुष आपस में औरत के लिये झगड़ें नहीं। स्वयम्बर के मैदान में औरत को कौड़ी की तरह उछाल फेका, जिसके भाग में जा पड़ी उसकी किस्मत ! उसमें लड़ने-झगड़ने की कोई बात नहीं।”

मुँह तक आई बात को अनेक बार निगलकर श्रीमती की विशालाक्षी सहेली, माथे पर फूटते हुए पसीने के कणों को हथेली में छिपे रूमाल से सुखाती हुई आखिर बोली—“यह सब बातें और नियम तो पुरुषों के बनाये हुए हैं। यदि वे उनके हक में हैं तो आश्चर्य क्या परन्तु प्रकृति ने स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही पैदा किया है ! फिर कोई वजह नहीं कि समाज में स्त्रियों को समान सुविधाएं और अधिकार न हों !”

अपने चाय के प्याले को आधे में ही छोड़कर इतिहासज्ञ बोल उठे—
“आप चाहती तो बहुत कुछ हैं परन्तु स्त्री की परिस्थिति ने ही उसे पुरुष के बराबर में रहने के लिये मजबूर कर दिया है, यह बात आप कैसे नजर अन्दाज कर सकती हैं ?”

“क्या मतलब आपका ?” देवीजी ने अपनी बड़ी-बड़ी आँखों को विस्मय से और अधिक फैलाते हुए पूछा—

“मतलब यह है” इतिहासज्ञ बोले, “यदि स्त्री हिरनी या शेरनी की तरह अपने बाल-बच्चे को ले बन-बन उछलती फिरने के लिये तैयार नहीं, वह वन्य जन्तुओं की भाँति संतति की जिम्मेवारी नहीं उठा सकती, संतान की जिम्मेवारी उसके पिता पर डालकर उससे निरन्तर सहायता लेती रहना चाहती है तो उसे उस पर निर्भर रहना ही होगा।”

“परन्तु परिवार के संगठन में पुरुष भी तो स्त्री पर निर्भर करता है ?” विशालाक्षी देवी जी ने अपनी कोमल और पतली उँगलियों को हवा में लचाकर प्रश्न किया।

बहस को बारीक उलझन में फँसते देख इतिहासज्ञ अपनी चाय भूल

उत्तेजना में बिल्कुल कुर्सी के किनारे पर खिसक आये। देवी जी की उंगलिया नचाने के उत्तर में अपना लम्बा चौड़ा-हाथ उठाकर इन्होंने कहा—“मान लिया कि परिवार के संगठन में स्त्री-पुरुष दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं परन्तु दोनों में जो बलवान होगा, अधिक समर्थ होगा, परिवार का नियन्त्रण उसी के हाथ...।”

कुछ क्रुद्ध स्वर में देवी जी ने टोककर कहा—“यानी पुरुष को अपनी शारीरिक शक्ति पर, पाशविक शक्ति पर अभिमान और भरोसा है ?”

“जब वह शक्ति है तो उससे इनकार कैसे किया जा सकता है ?” श्रीमान् के समर्थक ने अपने सबल घूँसे का प्रबल प्रहार अपनी कुर्सी की बाह पर कर श्रीमान् जी की ओर देखकर पूछा, “स्त्री को अपनी किस शक्ति पर अभिमान है ?”

बहस में झगड़े का रग आता जान और आडुन्दा चाय, समोसो की आशा जाती देख दार्शनिक अपने आँठे जले सिगरेट को राखदानी में छोड़, दोनो हाथ उठाकर बोले—“देखिये देखिये, पाशविक शक्ति की बात नहीं। मशीन ने मनुष्य शरीर की पाशविक शक्ति का महत्त्व बहुत घटा दिया है। प्रश्न है व्यवस्था का। आजकल भी आप देखते हैं, समाज में पैदावार पूजीपति मालिकों और उनके मजदूरों के सहयोग से होती है परन्तु नियन्त्रण मालिकों का ही रहता है। यह इसलिये नहीं की पूजीपति पहलवान होते हैं और मजदूर शारीरिक रूप से कमजोर बल्कि इसलिए कि व्यवस्था पूजीपति के हाथ में रहती है।”

इनकी बात काटकर विशालाक्षी देवी जी ने फिर टोक दिया—“परन्तु पूजीपतियों को तो लोग कोसते हैं, ताने देते हैं...।”

इन्हें चुप कराने के लिये हाथ उठा दार्शनिक बोले—“क्षमा कीजिए, यह अधिकार स्त्रियों का है।”

“बिल्कुल ठीक !” ऊचे स्वर में समर्थन कर श्रीमान् के मित्र प्रसन्नता से अपनी कुर्सी पर उछल पड़े। इस मजाक की कुछ चिंता न कर विशालाक्षी देवी ने अपने प्रश्न को फिर से पूजीबाद को आप बुरा

समझते हैं तो स्त्रियों पर पुरुषों के नियंत्रण का आप अच्छा कैसे समझ सकते हैं ?”

देवी जी को ढङ्ग पर आते देख दार्शनिक ने शांत स्वर में उत्तर दिया—“अच्छा तो हम दोनों को ही नहीं समझते परन्तु जैसे पूँजीवाद कुछ कारणों से पैदा हुआ और ऐसा होना समाज के विकास के लिए स्वाभाविक और आवश्यक था, उसी प्रकार कुछ कारणों से स्त्रियों पर पुरुषों का नियंत्रण हुआ और समाज का जैसा कुछ विकास हो सका है, उसके लिए यह स्वाभाविक और आवश्यक था परन्तु इसके माने यह नहीं कि पूँजीवाद सदा के लिए बना रहे । उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई । इसी प्रकार अब स्त्रियों को दास बनाये रखना पुरुषों के लिये उपयोगी नहीं रहा ।”

“यह आप कैसे कह सकते हैं कि स्त्रियों पर पुरुषों का नियंत्रण आवश्यक और स्वाभाविक था ?” देवी जी ने निराशा के से स्वर में पूछा ।

श्रीमान का सिगरेट जलाने का हक अदा करते हुए इतिहासज्ञ बोले—“पुरुषों के नियंत्रण की बात सुनकर आपको बुरा तो मालूम होता है परन्तु उसके कारणों को तो सोचिये । आप समाज की उस अवस्था को याद कीजिए जब मनुष्य छोटे-छोटे कबीलों और कुन्वों के रूप में थोड़ी बहुत जमीन खेती के लिए घेर कर और जंगल से शिकार करके निर्वाह करता था । जीवन-निर्वाह का सहारा था तो खेती की मामूली जमीन थी या शिकार । उस समय यह कबीले आपस में लड़ते-झगड़ते रहते थे । उस समय स्त्री की क्या स्थिति हो सकती थी ? पुरुष खेती की जमीन खोदने, शिकार इकट्ठा करने में लगा रहता होगा और स्त्री बच्चे का पेट या पीठ पर बांधे खेती का काम करती होगी या पालतू बैल-बकरी को चारा डालती होगी ! युद्ध और भय के समय पुरुष अपने कबीले की स्त्रियों को बीच में घेर कर या गुफा में छिपाकर शत्रु का सामना करता होगा । उस समय पुरुष भय का सामना स्वयं करता था और स्त्री की

भय में रक्षा करता था। वह चाहता था स्त्रियों को मार-पीट कर युद्ध और भय का सामना करने भेज देता और स्वयं घेन की नींद सोता परन्तु ऐसा करने में उसकी रक्षा न होती इसलिये भय का सामना कबीले के पुरुष ही करते थे और स्त्रियों की रक्षा करते; इसलिये नहीं कि स्त्रियां कुर्सी पर बैठ कर स्वतंत्रता मार्गें बल्कि इसलिए कि वे उनकी आवश्यकताये पूरी करे। पुरुष स्त्री की रक्षा करता था, आत्म-रक्षा के लिए। यह आत्म-रक्षा व्यक्तिगत रूप से नहीं, सम्मिलित रूप से कुनबे या कबीले के रूप में ही हो सकती थी। कबीले में दस पांच बीर पुरुषों की मृत्यु का नुकसान बर्दाश्त किया जा सकता था परन्तु स्त्री की मृत्यु का नहीं क्योंकि एक स्त्री कई पुरुषों को जन्म देने की शक्ति रखती है। स्त्री को कुनबे और समाज की वृद्धि का स्रोत समझा गया और माता कह कर उसके उपयोगी और मूल्यवान होने का भाव प्रकट किया गया; यह नहीं कि वह समाज की मालिक बना दी गई।” इतिहासज्ञ ने दम लेने के लिये विशालाक्षी देवी जो को सम्बोधन कर पूछा, “समझती हैं आप ?”

“आपका मतलब है, स्त्री पुरुष की सम्पत्ति है ?” उन्होंने असंतोष के स्वर में प्रश्न किया।

“स्त्री आज भी सम्पत्ति मानी जाय, यह तो हमने कहा नहीं।” इतिहासज्ञ ने उत्तर दिया, “परन्तु उस समय स्त्री पुरुष की व्यक्तिगत सम्पत्ति न रही कुनबे की सम्पत्ति अदृश्य थी। उस समय कोई भी वस्तु व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं होती थी; न भूमि, न पशु और न स्त्री; सभी कुछ कुनबे का था। उस समय दो कुनबों में लड़ाई होने पर हा हुए कुनबे के पुरुषों को मारकर खा लिया जाता था और स्त्रियां छीन कर पाल ली जाती थी। जंगली जातियों में अब भी ऐसा ही होता है। स्त्रियों को छीन लेने का अर्थ होता है कि उन्हें सम्पत्ति माना जाता था और वे छीनने वाले के लिए उपयोगी हो सकती थी। स्त्रियों को छीन लेने की प्रथा तो आपके आदर्श और अभिमान की वस्तु रामायण और महाभारत के समय तक ही नहीं बल्कि राजपूतों और मुगलों के समय तक थी। उस प्रथा के

गौरव के कारण आज भी घर कन्या के घर बरात के रूप में सेना लेकर और कमर में तलवार बांध कर जाता है। पुरुष जब असभ्य था, तब स्त्री को छीन लेता था। अब सभ्य हो गया है तो उसका कन्यादान करता है।”

क्रोध में भिन्नाकर विशालाक्षीजी बोली—“पुरुषों की इस नीचता और पशुता पर आप अभिमान करना चाहते हैं क्या ?”

“हां और क्या !” श्रीमती ने उनका समर्थन किया। देवियों के अपनी कुंसियों पर विचलित हो जाने से ऐसा भय हुआ मानो वे सामूहिक रूप से पुरुषों पर व्याक्रमण कर अपने निरंतर दमन का बदला ले लेना चाहती हैं। बहुत दिनों में मिली मन भाई चाय की तृष्णा दार्शनिक अभी पूरी नहीं कर पाये थे। वातावरण को शांत करने के लिये उपेक्षित चायदानी से ठण्डी चाय उडेलते हुए उन्होंने कहा, “जैसे मनुष्य अपनी जंगली अवस्था को याद कर मनुष्य को धून कर खा लेने की बात का अभिमान नहीं कर सकता, उसी प्रकार स्त्री को संपत्ति बचाए रखने की बात का भी गर्व वह नहीं कर सकता।”

इस बात से श्रीमती जी का डूबता हुआ हृदय खिल उठा। सहृदयता से दार्शनिक को ठण्डी चाय न पीने की सलाह दे उन्होंने चायदानी में और गरम पानी ले आने का आदेश नौकर को दिया।

बनी-बनाई बात बिगड़ जाने के कारण विक्षिप्त हो भीमान के सहायक बोले—“किसी समय स्त्रियों की चाहे जो अवस्था रही हो परन्तु आजकल योरूप की सभ्यता के जमाने में तो सब ओर स्त्रियों का ही प्रभुत्व दिखाई दे रहा है।” एक अखबार उठाकर उन्होंने कहा, “कोई विज्ञापन देखिये तो ६० फीसदी वस्तुये स्त्रियों के मसरफ की हैं। कविता पढिये, उसमें भी स्त्री के सौन्दर्य को चर्चा, कोई अच्छा चित्र देखिये तो उसमें औरत ! यह औरतों का राज नहीं तो और क्या है ?”

देवियां विस्मयपूर्ण नेत्रों से सींचने लगी कि यह बात उनके पक्ष में हुई था विपक्ष में ? उनका विस्मय और भी बढ़ गया जब दार्शनिक ने मुस्कराकर कहा—“इसे आप समाज में स्त्रियों का प्राधान्य नहीं कह

सकते। इसे आप स्त्रियों को काद कह सकते हैं। स्त्रियों को यह कत्र पुरुष अपने ही संतोष के लिये करता है और स्त्री उपयोग का पदार्थ मात्र बन जाती है। स्त्री को आधार बनाकर जो कला और साहित्य चलता है, वह प्रधानतः पुरुष के संतोष के लिए ही है। पुरुष के सम्बन्ध से स्त्री को जो सुख मिलता है, उसका बखान स्त्री के मुख से कराकर, स्त्री के मुख से अपने विरह के गीत सुनाकर उसका आत्माभिमान पूरा होता है।”

देवियों के माथे पर भृकुटी की कुछ चिंता न कर वह कहते चले गये—“यही पुरुष का काव्य और कला है। पुरुष की सबल अंगभंगी देखने की अपेक्षा स्त्री की कामल अंगभंगी देखने से उसके स्नायु तन्तुओं में अधिक स्फुरण होता है, उसके शरीर में रसो का वेग बढ़ जाता है इसलिए वह स्त्री को नचाता है। यों तो वह लज्जा को स्त्री का भूषण निश्चित करता है परन्तु फैशन के तरीके से वह अपनी बालों से भरी भुजाओं और सीने को मोटे कपड़े से ढक कर, लाज से कुम्हलाती कामिनी को बाँहें, सीना और पीठ खुली रखने की अनुमति दे देता है। स्त्री को वह सजीली और महुष्ट देखना चाहता है क्योंकि संतुष्ट स्त्री का उपयोग अधिक सुखदाई होता है।”

श्रीमान के सहायक सहसा बौखला उठे—“यह आप क्या कहते जा रहे हैं! स्त्रियाँ क्या पुरुषों से अधिक सुन्दर होती हैं? कभी नहीं! आप बताइये, कबूतर अधिक सुन्दर होता है या कबूतरी; शेर अधिक सुन्दर होता है या शेरनी; मोर अधिक सुन्दर होता है या मोरनी?” ललकार के भाव से दार्शनिक की ओर वे देखने लगे।

श्रीमती ने चायदानी में नई चाय लाने का हुकम दिया था परन्तु चाय आने तक उनका उत्साह धीमा पड़ गया। श्रीमान अधिक उत्साहित हो गये। नौकर के हाथ से चायदानी ले उन्हें अपने समर्थक के ना-ना कहते जाने पर भी उनका प्याला पुनः भर दिया और इनके बाद दार्शनिक के लिये नये प्याले में चाय डाल के एक पर एक चम्मच चीनी के उसमें छोड़ने लगे। यहाँ तक कि दार्शनिक महोदय ने धबराकर अपने दोनों हाथों से

प्याला ठक कर उसकी रक्षा की। एक बार अर्थपूर्ण दृष्टि से विवालाक्षी देवी की ओर देख उन्होंने उत्तर दिया—“शायद सुन्दर तो मोर ही होता है परन्तु मोर की दृष्टि में मोरनी ही अधिक सुन्दर जँवती है।”

इतिहासत्र का प्याला खाली ही रह गया था इसलिये श्रीमान से आंखे मिला कर उन्होंने कहना शुरू किया—“मनुष्य-समाज का निर्वाह चलता है, उसकी भूख और आवश्यकताएं पूरा करने वाली वस्तुओं में। इन वस्तुओं को या निर्वाह के साधनों को प्रस्तुत करने में पुरुषों का हाथ मुख्य रहता आया है इसलिये उसका प्रधान रहना स्वाभाविक है।” इतिहासत्र ने देखा श्रीमान अपनी भूल के लिये क्षमा माँगते दृष्टे उनका प्याला भरने लगे। वे कहते चले गये, “...कबीलों की आदिम सभ्यता के जमाने में स्त्रियाँ कबीलों की आवश्यकता पूर्ति का साधन थीं इतलिये वे कबीलों की सम्पत्ति थीं। कबीलों का आकार बहुत लम्बा-चौड़ा हो जाने से वे परिवारों में बँटने लगे। समाज के परिवार अपना-अपना प्रबन्ध अलग-अलग करने लगा तब निर्वाह और आवश्यकता पूर्ति के दूसरे साधनों भूमि, पशु आदि की भाँति स्त्रियाँ भी परिवार की या परिवार के मुख्य पुरुष और उसके उत्तराधिकारी की सम्पत्ति बन गईं। स्त्रियाँ बेती-बाड़ी आदि के कार्यों में सहायक होती थीं। परिवार में अधिक संतान होने से परिवार की शक्ति बढ़ती थी इसलिये एक-एक पुरुष कई-कई विवाह करने लगा। गुलामी की प्रथा चालू हो जाने पर अमीर और साधन-सम्पन्न लोग स्वयं शारीरिक परिश्रम के कठिन कार्यों से बचने लगे। इसके साथ ही अमीरों और सम्पन्न सरदारों की स्त्रियों को भी कठिन शारीरिक परिश्रम से छूटी मिला गई। उनका कार्य हो गया केवल वंश और सम्पत्ति के लिये उत्तराधिकारी पैदा करना। यहाँ तक कि बहुत बड़े सरदारों, नवाबों और राजाओं के यहाँ वंश और रक्त की शुद्धता और अभिमान कायम रखने के लिये ऊँचे वंश और शुद्ध रक्त की स्त्री को सुरक्षित रख भोग-विलास के लिये दूसरी स्त्रियाँ रक्खी जाने लगीं। भोग के लिये अधिक उपयोगी बनाने के लिये स्त्री को कठोर परिश्रम से दूर रख कोसल बनाया गया।

जैसे मिठाई का अधिक रोचक बनाने के लिये उस पर चाँदी का वर्क लगा कर उसमें सुगन्ध डाली जाती है, उसी तरह स्त्री के केशों में सुगन्धित तेल, उसके हाथों में मेहदी, गालों और होंठों पर सुरखी लगाई गई। उसके अर्गों को सोने-चाँदी और चमकीले पत्थरों के आभूषण बना कर मह दिया गया ताकि वह अधिक रात्रक और आकर्षक बन सके...।”

इतिहासज्ञ को टोक कर दार्शनिक बोल उठे—“पीढी दर पीढी इस प्रकार उपयोग और उपभोग का साधन बनती रहने के कारण स्त्रियों के मन में ऐसे संस्कार पड़ गये हैं कि वे आज स्वतंत्रता की माग का बावला मचा कर भी अधिक कोमल, निर्बल, सुन्दर, अधिक रोचक, अधिक उपयोगी और आकर्षक होने का गर्व करती हैं।”

दार्शनिक की यह धृष्टता देवियों के लिये असह्य हो गई। श्रीमती जी की सहेली चली जाने के लिये उठ खड़ी हुई। इतिहासज्ञ और दार्शनिक के भाग्य से ठीक उसी समय पानी का एक बहुत जोरदार छीटा आ गया। श्रीमान की प्रसन्नता और उत्साह छलका पड़ता था। चील के परो जैसी दोनों बाहे हिला कर उन्होंने ऊँचे स्वर में उदारता से कहा—“अरे साहब बैठिये न, कहाँ जाइयेगा इस पानी में ! इस बारिश में तो गरम पकौड़ी का मजा आयेगा !” और देवी जी की उदासीनता की चिन्ता किये बिना उन्होंने नौकर को गरमागरम पकौड़ी बना लाने की आज्ञा दे दी।

दार्शनिक देवियों को संतुष्ट करने के लिये अपनी धृष्टता के मार्जन के प्रयोजन से बोले—“स्त्रियों की स्वतंत्रता का प्रश्न मनुष्य की सभ्यता के विकास के साथ अनिवार्य रूप से बंधा हुआ है।” इस बात से देवियों को कुछ भी संतोष होता न देख इतिहासज्ञ ने कहना शुरू किया, “ज्यो-ज्यों मनुष्य के निर्वाह के ढङ्ग में परिवर्तन आता है, उसके समाज की व्यवस्था और समाज में व्यक्तियों और श्रेणियों के पारस्परिक सम्बन्ध बदलते जाते हैं।”

इतिहासज्ञ की वह प्रेती श्रीमती जी की भारी भरकम सहेली की

समझ में न आई। हाथ की पीठ पर ठोड़ो टिका, पलकें चढ़ा उन्होंने पूछा—“किसका सम्बन्ध ?”

अपनी बात की ओर ध्यान आकर्षित देख इतिहासज्ञ ने उत्तर दिया—
“सभी के सम्बन्ध, काम करने और करने वालों के सम्बन्ध, स्त्री पुरुषों के सम्बन्ध, उनका एक दूसरे पर निर्भर करना और परस्पर शोषण !”

“वह कैसे ?” विशालाक्षी देवी ने सतर्कता से पूछा।

“देखिये, मशीन का उपयोग होने से पहले समाज में मनुष्यों के जैसे परस्पर सम्बन्ध थे, वैसे अब नहीं रहे।”

“कैसे सम्बन्ध थे जो अब नहीं रहे ?” श्रीमान के सहायक ने विस्मय से पूछा।

“सम्बन्ध का मतलब है निर्वाह के लिये जरूरी चीजों को पैदा करने में मनुष्यों का परस्पर सहयोग।” इतिहासज्ञ बोले, “पहले मनुष्य के निर्वाह के लिये आवश्यक चीजें पैदा की जाती थी खेती से या हाथ के परिश्रम से। उस समय चीजे पैदा की जाती थी उपयोग के लिये। अब पैदा की जाती हैं बिक्री के लिये। मनुष्य जो कुछ परिश्रम से पैदा करता है, वह उसका या समाज का धन होता है। धन की सहायता से नया धन पैदा होता है। जिन लोगों के हाथ में धन होता है वे पैदावार के साधनों के मालिक, अन्नदाता या प्रभु समझे जाते हैं। पुराने समय में धन पैदा करने का साधन था भूमि और मनुष्य का परिश्रम इसलिये मालिक और ठाकुर लोग भूमि अपने अधिकार में रखते थे और भूमि पर काम करने के लिये दासों की सेनाएं रखते थे। उस समय मालिकों और प्रजा में दास और स्वामी का सम्बन्ध था। दास स्वामी की सम्पत्ति होते थे। सामाजिक रूप से स्त्री दासों की श्रेणी में गिना जाती थी इसीलिये दास-धन, स्त्री-धन, पशु-धन पुरुष को सम्पत्ति गिने जाते थे। स्त्री, पुरुष को रिझाने के लिये अपने आपको पति के चरणों की दासी कहती थी।”

“क्या हांक रहे हो यार ! हमारे यहां राजा प्रजा का शोषण करते

थे कि रामराज्य में राजा प्रजा के सबक होते थे ?" श्रीमान के सहायक ने प्रश्न किया ।

“प्रजा की सेवा करने के लिये प्रजा पर शासन और अधिकार जमाने और सेना खड़ी करने की क्या आवश्यकता हो सकती थी साहब !” दार्शनिक बीच में बोल उठे, “आप कहिये कि उस समय के राजा बतुर होते थे । प्रजा को और दासों को अपने अधिकार और शासन में रखने के लिये, उन्हें संतुष्ट बनाये रखने का प्रयत्न भी करते थे तो बात है । यों घरेलू पशुओं की भी सेवा की ही जाती है परन्तु इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि उनकी सवारी न की जाय या उनसे दूध न दुहा जाय, वे उपयोग की वस्तु नहीं ? यह प्रयोजन पूरा करने के लिये ही तो उनकी सेवा की जाती है, उन्हें बैटा या सतान बनाया जाता है ।”

“समाज के न्याय और नीति का उद्देश्य होता है व्यवस्था को चलाना ।” दार्शनिक की बात से इतिहासज्ञ गंभीर भाव से बोलें, “इसलिये समाज में निर्वीह की वस्तुओं का उत्पादन व्यवस्थित रखने के लिये पुराने समय में उपदेश दिया गया कि दास का धर्म है, मालिक को पिता और परमेश्वर समझे । मालिक की सेवा में यदि सेवक अपने प्राण अर्पण कर दे तो उसे स्वर्ग मिलेगा ; परिवार की व्यवस्था में बिघ्न न आने देने के लिये स्त्री को भी कहा गया कि सब प्रकार से पति को ही परमेश्वर माने, उसके लिये प्राण दे दे, उसके मरने पर सती हो जाय । पुरुष आपस में एक दूसरे की स्त्री के लिये मार-काट और झगड़ा न करे, इसलिये निश्चय किया कि दूसरे की औरत पर निगाह डालना पाप है.....।”

“तो यह सब नियम तो पुरुषों ने अपने स्वार्थ के लिये बनाये हैं ।” विशालाक्षी देवी उरसाह से गर्दन ऊँची कर बोलीं, और अब भी वे अपना राज कायम रखना चाहते हैं ।”

“पुरुष चाहें क्यों न ?” अपनी कुर्सी पर आगे खिसक दार्शनिक ने

कहा, "कोई अपना अधिकार और शक्ति अपने हाथ से क्यों जाने दे ? परन्तु मजा तो यह है कि स्वयं स्त्रिया ही इस सामाजिक व्यवस्था को, जिसमें स्त्री की गुलामी और उसका पुरुष पर निर्भर रहना अनिवार्य है, मजबूत बनाये रखने का प्रयत्न करती है !"

श्रीमती बेबसी ने अपनी दोनों इथेलिया दिखाती हुई बोस पड़ी— "वाह साहब, स्त्रियां भला अपनी गुलामी क्यों चाहेंगी ? यह तो पुरुषों की जबरदस्ती है, क्यों ?" उन्होंने विशालाक्षी देवी की ओर समर्थन की आशा से देखकर पूछा ।

विशालाक्षी ने इनके इस प्रश्न की उपेक्षा कर दार्शनिक से अपने पक्ष के समर्थन में नई बात सुन पाने की आशा से पूछा— "इस व्यवस्था में आपका मतलब ?"

"यही विवाह की व्यवस्था ।" दार्शनिक ने कुछ सहमते हुये उत्तर दिया । दार्शनिक की इस बात से दोनों ही पक्ष के लोग विस्मित रह गये । श्रीमान के सहायक ने वितृष्णा से कहा, "आपका मतलब है विवाह ही नहीं होना चाहिये ? वाह साहब, वाह ! खूब कहा आपने ! तो फिर सृष्टि चलेगी कैसे ?"

दार्शनिक की मूर्खता पर थोड़ा-सा मुस्कराकर श्रीमती की भारी भर-कम सहेली सिर से खिसकते हुए साड़ी के आचल को फिर से सम्भालकर बोली— "यह भी कही हो सकता है ?"

दार्शनिक की बात शायद यों ही उड़ जाती परन्तु विशालाक्षी देवी ने पूछ लिया— "क्यों साहब, विवाह न हो तो फिर हो क्या ?"

इतिहासज्ञ बीच में कूट पड़े— "विवाह होता क्या है ?"

श्रीमती जी की सहेली ने अपने भारी शरीर को हिला, विस्मय सूचक संकेत में नेत्र घुमाकर पूछा— "विवाह क्या होता है ?... विवाह तो होता है... जैसे कि विवाह होता है... सब जानते हैं... विवाह क्या होता है ?"

दार्शनिक ने हंसी बग्न करने के लिए सिगरेट थामे हाथ होठों के सामने कर लिया । हंसी का खासी में बदल कर इतिहासज्ञ ने कहा— "हा

विवाह तो होता ही है परन्तु उसका तात्पर्य है घर बसाना । घर बसाया जाता है, जीवन के साधनों का संभ्रम करने के लिये । मनुष्य जितना उप-योग में लाता है उतना ही उत्पन्न नहीं करता, उससे कहीं अधिक उत्पन्न करता है । इन संचित साधनों को अपनी सन्तान को सौंप देने का अरमान रखता है । इन संचित साधनों का उत्तराधिकारी होता है पुरुष संतान । परिवार में जो 'पुरुष' संतान पैदा होते हैं वे परिवार के उत्तराधिकारी और उसे चलाने वाले होते हैं और 'स्त्री संतान' दूसरों के परिवार चलाने के लिये दे दी जाती है । वंश के क्रम को आगे जारी रखने के लिये यह उत्तराधिकारी 'पुरुष' संतान एक 'स्त्री' लाता है ताकि वह अपने श्राये और संतान पैदा करे जो वंश को चलाये । क्यों माहब, ठीक कहा...?" इतिहासज्ञ ने पूछा ।

"हां तो फिर क्या हुआ ?" श्रीमती को सहली ने हाथ हिलाकर उत्तर दिया । विशालाक्षी देवी झुपचाप तन्मयता से देखती रही मापों प्रत्येक शब्द को पकड़ने जाना चाहती हैं ।

"होगा यह" बहुत शान्ति ने इतिहासज्ञ ने उत्तर दिया, "पुरुष ही परिवार का मूल दण्ड या प्रधान व्यक्ति होगा और शेष वस्तुये उसकी सहायक होंगी । हमारे मौजूदा समाज में जीवन का आधार है सम्पत्ति । या कह दीजिये, पैदावार के साधन । संक्षेप में आप उसे पूंजी भी कह सकते हैं । इस पूंजी या सम्पत्ति की पैदावार और नियंत्रण समाज में व्यक्तिगत रूप से और वंश के क्रम से होता है और उसका मूल दण्ड पुरुष है, स्त्री आवश्यक होकर बाहर मे आती है । जिस समाज में पूंजी और सम्पत्ति की मिल्कियत व्यक्तिगत रूप में और विरासत से होगी वहाँ प्राधान्य पुरुष का होगा या नहीं ?"

श्रीमान के सहायक को जैसे नीचे से कुछ काट गया । उछल कर बोले—"बाह माहब, आप इसमें समाजवाद क्यों झुसेड़ते हैं ?"

"समाजवाद का प्रसंग यो आता है"... इतिहासज्ञ ने भी उसी कड़वाहट से उत्तर दिया... "कि समाज में जीवन का क्रम और आधार

व्यक्तिगत बनाये रखने से यह आवश्यक हो जाना है कि प्रत्येक मनुष्य समाज में स्वीकृत कानून के अनुसार किसी न किसी व्यक्ति का उत्तराधिकारी होकर जन्म ले। इस नियम की परवाह किये बिना जो सन्तान पैदा हो जाती है वह समाज में किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकती समाज उस सन्तान का कोई स्थान स्वीकार नहीं करता। विवाह के रूप में ऐसा नियम बनाया गया कि प्रत्येक सन्तान के निर्वाह का उपाय उसके जन्म से पहले ही तैयार रह और साधनहीन लोग पैदा होकर जीवन-निर्वाह के साधनों के लिये बलवा और झगड़ा न करे। विवाह, सदाचार और पतिव्रत धर्म के रूप में स्त्रियों-पुरुष के परस्पर सम्बन्ध के चारों ओर चाहे जितना भी धर्म लपेटा जाय उसके मूल में है एक ही बात, मनुष्य के लिए जीवन-निर्वाह के उपायों की व्यवस्था करना, रोट्टी का प्रबन्ध करना और मनुष्य की सन्तानोत्पत्ति का सीमा में रखना ।”

श्रीमान् के मित्र ने इतिहासज्ञ की बात काट दी—“अरे आप लोग चाहे जो कहिये परन्तु यह तो मानना पड़ेगा कि हमारे बुजुर्गों ने बुद्धिमानी की, चाहे धर्म का ही रूप दिया हो। यदि ऐसा न होता तो मनुष्य-समाज का जीवन असम्भव हो जाता !”

इतिहासज्ञ टोक दिये जाने से उत्तेजित हो गये—“आप बात बिना मुझे ही जवाब दे देते हैं.....पहले सुन तो लीजिये ! प्रश्न यह नहीं कि हमारे बुजुर्गों ने बुद्धिमानी की या नहीं। मान लिया, वे बड़े बुद्धिमान थे। मबान तो यह है कि हमें क्या करना है ? जीवन-निर्वाह के लिए ब्याह और उत्तराधिकारी द्वारा खान्दानी सम्पत्ति बना, व्यक्ति के हितों के अनुसार उन्हें व्यक्ति के नियंत्रण में रखकर समाज ने व्यवस्था की जो प्रणाली तब कायम की थी, वह अब कारगर नहीं हो रही....।

हाथ का अंगूठा दाँत में काटने लुये श्रीमान् ने प्रश्लात्मक भाव से इतिहासज्ञ की ओर देखा। इतिहासज्ञ ने दोनों हाथ फैला कर उत्तर दिया—“आप देखते हैं इस समय ऽऽ फीसदी व्यक्तियों के पास जीवन-निर्वाह के साधन नहीं रहे। वे पैदावार पर व्यक्तिगत स्वामित्व की प्रथा के कारण

किलबिला रहे हैं। विवाह व्यक्तिगत या पारिवारिक रूप से जीवन-निर्वाह के उपायो को पैदा करने वाली व्यवस्था की रक्षा करने का साधन था तो वह व्यवस्था तो अब रही नहीं !”

श्रीमान ने आनक से आंखें फैला कर इतिहासज्ञ की ओर देखा मानो पूछ रहे हों, सो कैसे ?

देखिये न, पैदावार के साधनों को मशीन का रूप देकर पैदावार का तरीका बदल गया है। इस ढंग में हजारों आदमी एक साथ पैदावार करते हैं और वह पैदावार हजारों लाखों के काम आती है, तो पैदावार का व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वामित्व कैसे चल सकता है। यह व्यवस्था पैदावार के फल को पैदावार के काम में परिश्रम करने वालों को नहीं अंटाती। इस पैदावार को थोड़े में ही लोग झपट लेते हैं। अफसर है कि पैदावार के ढंग में हुए परिवर्तनों के अनुसार ही अंतवारे का ढंग भी निश्चित किया जाय।”

दार्शनिक इतिहासज्ञ को टोक कर बोले—“समाज के जीवन-निर्वाह के लिये आवश्यक पदार्थों की उत्पत्ति के तरीके में समाजवाद आ गया है, सब झंझट पैदा होता है उसे स्वीकार न करने में...।”

विद्यालक्ष्मी देवी ने दार्शनिक से पूछ लिया—

“तो इससे स्त्रियों की स्थिति का क्या मतलब ?”

इतिहासज्ञ ने कुछ निरुत्साह से प्रश्न द्वारा उत्तर दिया—“स्त्रियों की स्थिति का क्या मतलब ? क्या स्त्रियाँ समाज का अंग नहीं ? जब समाज वैयक्तिक और पारिवारिक सम्पत्ति की प्रणाली या पूंजीवाद पर चलेगा तो स्त्री को भी मजबूरन इस व्यवस्था को चलाने का साधन बन कर रहना पड़ेगा। जैसे समाज की आरम्भ की अवस्था में मनुष्य जब वह खेती करना नहीं जानता था, एक पशु पर अपने जीवन-निर्वाह के साधन लादे फिरता था, उसी प्रकार व्यक्तिवाद या पूंजीवाद में परिवार का स्वामी पुरुष स्त्री पर अपनी गृहस्थी लाद कर निर्वाह करता है...।”

श्रीमान के सहायक ताली बजा कर हंस दिए—“स्त्री आखिर पशु ही बनी न ?”

श्रीमती जी ने क्रोध से मुख फेर लिया और उनकी भारी भरकम सहेली ने क्रोध में प्रत्युत्तर दिया—“पशु तो पुरुष हैं।”

अपनी व्याख्या के लिये दृश्यों से कृतज्ञता पाकर इतिहासज्ञ ने विशालाक्षी देवी की ओर देखा। वे क्रोध न दिखा नात को समझने का यत्न कर रही थीं—“तो फिर ..?” इन्होंने प्रश्न किया।

“तो फिर यह कि व्यक्तिवाद और पूंजीवाद की प्रथा हट जाने पर ही स्त्री परवशता के बन्धन से मुक्त तथा आत्मनिर्भर हो सकेगी। उस व्यवस्था में पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी जीविका का अवसर होगा।” विशालाक्षी देवी अपने बटुए को जोर से दबा अधमूंदी आंखों से स्त्री की स्वतंत्रता की कल्पना का सुख लेती रह गईं। शायद उन्हें दिखाई दे रहा था, अपनी छोटी सी छतरी को हिलाती हुई वे द्रुतगति से किसी दफ्तर की ओर चली जा रही हैं जहाँ वे बड़े साहब की कुर्सी पर जा बैठेंगी। घर की सफाई और बच्चों के रोने की उन्हें कोई चिन्ता न होगी।

श्रीमान के मित्र ने विशालाक्षी का मुख स्वप्न भंग कर दिया। वे पृष्ठ बैठे, “क्यों साहब, आप परिवार को ही समाप्त कर देना चाहते हैं। यानी सर्वनाश हो जाय। परिवार न रहेगा तो रहेगा क्या ?”

दार्शनिक की सहायता के लिये इतिहासज्ञ बोले—“परिवार का नाश कर देने के लिये कौन कहता है ?” कहना तो यह है कि आज आप के देश और समाज में दस-पाँच परिवार जीवन के सब साधन समेट बैठे हैं और शेष करोड़ों परिवार साधनहीन हो मोहताज बन रहे हैं, इसके स्थान पर पैदावार के साधनों को समाज के सब परिवारों की सांझी सम्पत्ति बना दीजिये ! यानी आर्थिक दृष्टि से सम्पूर्ण समाज एक परिवार हो और स्त्री पुरुष सन्तान की दृष्टि से अपने परिवारों को आप जैसे चाहें बनाये रहें...।”

दार्शनिक अपनी बात स्वयं ही कहना चाहते थे इसलिये बोले—

“सर्वनाश तो साहब अब हो रहा है। परिवार तो आपने बना रखे हैं परन्तु उत्तराधिकार या विरासत के रूप में निर्वाह के साधन उनके पास कहां हैं।”

“समाज मे तो सब कुछ है और जितना है उससे बहुत अधिक हो सकता है तौ फिर व्यक्ति को साधनहीन परिवार की हण्डिया से बंद रख कर उसका दम घोटने से लाभ ?”

सब को चुप होते देख श्रीमती जी ने मुस्करा कर प्रश्न किया—
“अजी परिवार नही होगा तो बच्चों को पालेगा कौन ?” और श्रीमान के मित्र भाभी की बात में संशोधन करने के अधिकार से हंसकर बोल उठे, “बच्चे होंगे कहा से ?”

इस असुविधाजनक प्रश्न का उत्तर दिया इतिहासज्ञ ने—“जब स्त्रियां होंगी और पुरुष होंगे तो बच्चे तो हो ही जायंगे परन्तु वे बच्चे मां-बाप के अपराध का दंड नही बनेंगे ! मा-बाप की साधनहीनता के कारण कुचले नही जायंगे। वे संपूर्ण समाज-परिवार की संतान होंगे और उन बच्चों के लिये समाज की शक्ति में जो कुछ संभव होगा, किया जायगा.....।”

इतिहासज्ञ उत्साह और आवेश से व्याख्यान के ढग से बोलने लगे थे। बात कहां से कहां पहुँच गई है, उससे वूमेंस लीग के प्रस्तावों का कोई सम्बन्ध न था, यह देख विशालाक्षी देवी बोली—“प्रश्न तो है कि भारत के मौजूदा समाज मे स्त्रियों पर अन्याय न हो, उन्हें पुरुषों के समान अधिकार हो !”

दार्शनिक ने होठों से सिगरेट हटा कर उत्तर दिया—“यह हो नही सकता।”

श्रीमती जी की सहेली रूठ कर बोली—“हो कैसे नही सकता; विलायत में ऐसा ही होता है।”

“कैसे कहती हैं आप विलायत मे ऐसा ही होता है ?” दार्शनिक ने जानकार की मुद्रा के स्वर से पूछा।

“वाह, सब कहते हैं; वहाँ स्त्रियाँ पुरुषों की दास बंधे ही हैं। वे सब काम करती हैं।” श्रीमती की सहेली ने उत्तर दिया और अपने भारी शरीर को कुर्सी की पीठ पर निढाल छोड़, विजय की मुद्रा से निश्चिन्त हो गई।

दार्शनिक तेज हो गये और बोले—“कहते होंगे जो जानते नहीं। स्त्रियों को भीड़ में जगह दे दी जाती है, या स्त्री का कोट पति उठा कर चलते हैं, इसलिये स्त्रियों को स्वतंत्र या उनका समान अधिकार समझ लिया जाय। क्षमा कीजिये, हमने देखा है, बहुत से मेम और साहब लोग अपने कुत्तों को गोद में उठा कर चलते हैं, कुत्ते को मोटर में बराबर की सीट पर तो सभी बैठा लेते हैं। इससे क्या उसके कुत्ते स्वतंत्र समझे जायेंगे ?”

श्रीमती जी की सहेली विरोध प्रदर्शन के लिये फुंकार उठी—“हमारा पर्स कहाँ गया।” मानो अब किसी भी हालत में वे बैठ नहीं सकेंगी। श्रीमान और उनके साथी इतने प्रसन्न हो रहे थे कि किसी भी प्रकार सभा भंग कर देना उन्हें मंजूर न था। ऊँचे स्वर में उन्होंने आप्रह किया, “अजी बैठिए, अजी बैठिए, अभी तो रंग जमा है और देखिये पानी कितनी जोर से पड़ रहा है।” सब लोगों ने अनुरोध किया।

दार्शनिक कोलाहल की चिन्ता न कर कहते चले गये—“इंग्लैंड में स्त्रियों को स्वतन्त्रता और समान अधिकार नहीं है। पुरुषों के बराबर मेहनत करके भी उन्हें पुरुषों के बराबर मजदूरी नहीं मिल सकती। बसियों पेशे हैं, जिनमें उन्हें काम करने का अवसर नहीं। सम्पत्ति की वे उत्तराधिकारी नहीं हो सकती। बंश पुरुष के ही नाम से चलता है, स्त्री के नाम से नहीं। माना कुछ स्त्रियाँ ब्याह न करके स्वतन्त्र रोजी चलाती हैं परन्तु ऐसी स्त्रियों को सदा ही बुढ़ापे का भय सताता रहता है कि जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तब क्या होगा ? अपनी इच्छा से संतान की माता बनने का अवसर या अधिकार उन्हें नहीं। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि संतानोत्पत्ति स्त्री-पुरुषों का एक बहुत बड़ा

काम और अधिकार है। पुरुषों की सम्पत्ति बने बिना यह अधिकार इंग्लैंड की स्त्रियों को भी नहीं और यदि कोई स्त्री ऐसा साहस करे भी तो संतान के बोझ को सम्भालेगी ? खास कर प्रसव के समय से पहले और बाद में तीन चार मास उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा ? इतनी स्वतंत्रता उन्हें जरूर है कि वे तलाक दे सकती हैं। यह कौन बड़ी स्वतंत्रता है। इस पुरुष को मालिक न समझा दूसरे को समझ लिया। समस्या को व्यक्तिगत रूप में देखने से काम नहीं चलता उसे सामाजिक रूप से ही देखना चाहिये।”

इस संकोच के प्रसंग को भी दार्शनिक ऐसी तेजी से कह गये कि देवियों को नाक-भौंह बढ़ाने का अवसर न मिला।

विशालाक्षी देवी ने पूछा—“क्या समाजवाद में स्त्रियों की यह सब कठिनाइयां दूर हो जायेंगी ?”

“निसंदेह !” तपाक ने दार्शनिक ने उत्तर दिया, “स्त्री जिस परिवार का अंग होती है, वह परिवार स्त्री की सब कठिनाइयों में सहयोग देता है या नहीं ? उन्हें झेलता है या नहीं ? इसी प्रकार स्त्री जब समाज-परिवार का अंग होगी और समाज को नई संतान के रूप में अपनी रक्षा करनी होगी, समाज सब कुछ झेलेगा ही। अन्दर इतना है, आज स्त्री आर्थिक रूप से एक व्यक्ति पर निर्भर रहने को मजबूर है, आर्थिक रूप से उसकी स्वतंत्र या व्यक्तिगत हैसियत नहीं है। समाजवाद में स्त्री की आर्थिक स्थिति पुरुष के सामने ही व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होगी और सामाजिक रूप से वह पुरुष के समान ही समाज पर निर्भर करेगी।”

“क्यों साहब, समाजवाद में तो स्त्रियां सामाजिक सम्पत्ति होंगी न ?” श्रीमान के सहायक ने संकेतपूर्ण मुस्कराहट से होंठ काटते हुए पूछा—“स्त्रियों के लिये तो और भी मुसीबत है, कड़ाही से उछलीं, भट्टी में गईं ?”

विशालाक्षी देवी जी ने चौंक कर उनकी ओर देखा। इतिहासज्ञ अपने विचारों का प्रभाव इन देवी जी पर पड़ते देख कर संतुष्ट हो रहे

थे, उनके यो चौकने से बे धबराये । तुरन्त बोल उठे—“समाजवाद स्त्री को स्वतंत्र व्यक्ति मानता है, सम्पत्ति नहीं । इसलिये वह न तो व्यक्तिगत सम्पत्ति जा सकेगी न सामाजिक ।”

श्रीमान अपनी सब उदारता का फल यो नदी मे बहा जाता देख संकोच से बोले, पर बोले अपने मतलब की ही बात । उन्होंने कहा—“देखिये आपने कहा था न कि समाज के लिये आवश्यक पैदावार के काम मे पुरुष अधिक काम कर सकता है ।...तो क्या समाजवाद में यह बात न रहेगी ?”

ऐसी लाजवाब बात कह देने के भरोसे अभी अपनी गर्दन ऊंची भी न कर पाये थे कि दार्शनिक ने तड़ाक उत्तर दिया—“केवल शारीरिक शक्ति का ऐसा महत्व समाज की आरम्भिक अवस्था मे ही था । यह मशीन का युग है पुरजा घुमाकर इंजन को स्त्री-पुरुष की ताकत समान गति से चला सकते हैं । मशीनगन के हाथ से चलने पर कम नहीं हो जायगी । उत्पादन के कार्य मे स्त्री-पुरुष की शारीरिक शक्ति के भेद को मशीन ने प्रायः दूर कर दिया है । रूस मे स्त्रियां क्या नहीं कर रहीं ? और फिर यदि परिश्रम के काम मे स्त्री कही पुरुष से पौन हो भी गई तो सन्तान प्रसव का जो काम समाज के लिये वह करती है उसे भी तो नहीं भुला दिया जा सकता ? सामाजिक दृष्टि से उसके कार्य का महत्व किसी श्रम से कम नहीं !”

श्रीमान के सहायक ने सिर हिलाकर प्रश्न किया—“आप चाहते हैं भारत भी रूस हो जाय ?” और फिर सब लोगो की ओर हाथ फैलाकर कहा, “साहब, यह चाहते हैं रूस की सभ्यता !...जिसमें शादी-ब्याह कुछ न हो !...जो चाहे जिसकी कमर में बाह डालकर चल दे ।”

श्रीमतीजी और उनसे अधिक उनकी भारी भरकम सहेली यो सकपका गयी, मावों किसी की बांह उनकी कमर पर आया हो चाहती है । दोनों हाथ मलते हुए श्रीमती जी की सहेली ने कहा—“हाय, राम !” और

श्रीमती जी गाल पर उंगली रख आशंका के दार्शनिक की ओर देखने लगी !

इतिहासज्ञ ने अपने स्वर को खूब ऊंचा कर कुर्सी की बांह पर घूसा मारते हुए कहा—“बिलकुल गलत कहते हैं आप ! रूस में ब्याह रजिस्ट्री से होता है । आपको शायद मालूम नहीं कि रूस भर में कोई वेश्या नहीं । कोई स्त्री लाइसेंस लेकर वेश्यावृत्ति नहीं कर सकती ।”

श्रीमान जी के सहायक और भी ऊचे स्वर में बोले—“अरे वहा लाइसेंस की जरूरत ? वहां तो सभी वैसी ही हैं ।”

“हाय हाय, गाज पडे ऐसी सभ्यता पर ।” श्रीमतीजी ने हाथ की उंगलियां छिटकाकर कहा ।

दार्शनिक ने आगे बढ़कर पूछा—“वेश्या से आपका मतलब ?”

श्रीमान जी के मित्र विगड उठे, बोले—“आप तो दूध पीते बच्चे हैं न ? अभी आप पूछ रहे थे ब्याह का मतलब ? आप पूछ रहे हैं, वेश्या का मतलब ?”

चारों ओर विद्रूप की हंसी की कुछ परवाह न कर दार्शनिक स्वयं ही बताने लगे—“वेश्या कहते हैं उसे, जो अपना पेट भरने के लिये अपना शरीर बेचे ! ऐसा करने को स्त्री तभी विवश होती है जब जीवन-रक्षा का कोई दूसरा उपाय उसके पास न हो । मानते हैं आप ?”

“जी....” घमकी के स्वर में श्रीमान के मित्र ने हाथ की मुट्ठी से ठोड़ी को सहारा देकर स्वीकार किया ।

अपनी बात मनवा लेने के संतोष में पीठ सोफा से सटा कर दार्शनिक बोले—“तो जनाब, रूस की समाजवादी सरकार इस बात के लिये जिम्मेदार है कि देश भर में कोई भी पुरुष या स्त्री काम करने की इच्छा होने पर बेरोजगार नहीं रह सकते इसलिये वहां किसी भी स्त्री को जिन्दगी की जरूरियात पूरी करने के लिये अपना शरीर किराये पर चढ़ाने की जरूरत नहीं हो सकती । किसी भी रूप में स्त्री पुरुष का लोहा मानने के लिये मजबूर नहीं हो सकती । ऐसी अवस्था में स्त्री जो कुछ करेगी या

तो प्रेम के कारण या अपने निजी संतोष के लिये करेगी और उसके लिये जिम्मेदार होगी ।”

विशालाक्षी देवी बहुत देर से चुपचाप तन्मयता से सुन रही थी । सतोष सूचक एक लम्बी ‘हूँ’ उनके मुख से निकल गई । तब उन्होंने अचकचा कर देखा कि किसी ने यह बात भाप तो नहीं ली ।

श्रीमान के मित्र झुझला उठे—“वाह साहब, खूब रही...स्त्रिया घटे-घंटे भर में प्रेमी बदलती फिरें ।”

उत्तर देने के लिये दार्शनिक अपना मुँह खोल सके कि श्रीमती ने दोनों हाथ मलकर कहा—“हाय-हाय; आग लगे ऐसे प्रेम को !” विशालाक्षी देवी विस्मय की विमूढ़ता में दार्शनिक के उत्तर की आशा में उनकी ओर देखने लगी ।

दार्शनिक ने अन्तिम दाव लगा देने वाले जुआरो की बेपरवाही से कहा—“यदि स्त्री किसी को धोखा न देकर अपने हृदय की तृप्ति के लिये घण्टे भर प्रेम करना चाहती है तो वह कुलटा है और यदि वह अपने जीवन और अपने सन्तान के जीवन-निर्वाह का कोई दूसरा उपाय न देख, या समाज के भय से अपना शरीर जन्म भर किसी पुरुष की आवश्यकता पूर्ति के लिए दे देती है तो वह सती है ?...आप उस लड़की को क्या कहेंगे जो एक पुरुष को जाने पहचाने बिना, उसे सौंप दी जाने पर भय से या दूरदर्शिता से आंसू बहाती चल देती है ? क्या अठारह-बीस बरस की लड़की जानती नहीं कि उसे पत्नी किस प्रयोजन से बनाया जा रहा है ? लड़की जानती है मा-बाप आयु भर उसके जीवन निर्वाह का प्रबन्ध नहीं कर सकते । वह यह भी जानती है कि किसी की संपत्ति उसे बना दिया जा रहा है और यदि वह उस पुरुष के अलावा किसी दूसरे की ओर आंख उठाती है तो वह निराश्रय हो जायगी । फटी झूती की तरह उसे कबाड़ के ढेर पर फेंक दिया जायगा । इस भय से जिस तरह का जीवन वह व्यतीत करती है, उसकी महिमा भाई जाती है, उसे साध्वी पतिव्रता और सती कहकर पुरुष पूजा करते हैं ताकि शेष स्त्रिया भी इस

प्रकार के सम्मान के लोभ में पुरुषों की गुलामी को चुपचाप निभायें और वह स्त्री जो अपने हृदय के प्रेम या आकर्षण के प्रति ईमानदार रहकर किसी पुरुष को चाहती है—कुलटा है, व्यभिचारिणी है। मजा यह है कि ऐसी स्त्रियाँ, जो पुरुषों की गुलामी से छूटने का दम भरती हैं, पूर्णतः एक ही पुरुष की संपत्ति बनकर साव्वी और पतिव्रता कहलाने में अपना सम्मान समझती हैं...।”

सब लोग दार्शनिक की इस आवेगमय व्याख्या को स्तब्ध हीकर सुने जा रहे थे। श्रीमती की सहेली ने शायद समझा कि स्वतन्त्रता और समानता का दावा करने वाली स्त्रियों की पतिपरायणता पर हमला हो रहा है और सब कुछ सह लेना शायद उसके लिए सम्भव होता परन्तु स्त्री के शरीर पर पति के एक छत्र अधिकार के प्रति शंका की बात सहन करना उनके लिए सम्भव न था। शरीर को सम्पूर्ण शक्ति से हिलाकर वे उठ खड़ी हुई और विगड़ कर बोलीं—“हां पुरुष स्वयं बड़े अच्छे होते हैं न? ... बड़े सन्चरित्र होते हैं न?” उन्हें क्रोध में तकल्लुफ से घर जाने की अनुमति ले लेने का भी ध्यान न रहा। वे अपने ड्राइवर को पुकारती हुई दरवाजे की ओर बढ़ चली।

इतिहासज्ञ बहस में उतार आ गया देख बोले—“आप जानते हैं, तलाक सब देशों से कम रूस में होते हैं। यौन रोग वहाँ सब देशों से कम हैं। समाजवाद कायम होने से पहले यह रोग सब देशों से अधिक थे। यह दोनों बातें किसी भी समाज के यौन आचार की सबसे बड़ी कसौटी हो सकती हैं।”

बहस आवश्यकता से अधिक हो चुकी थी। अवसर देख दूसरे लोग भी उठ खड़े हुए। बहस से यदि अभी तक कोई थका नहीं था तो वे थे दार्शनिक और इतिहासज्ञ। कुछ अधिक सुन पाने की इच्छा शेष थी तो केवल विशालाक्षी के जिज्ञासु नेत्रों में। उनकी ओर देख, किसी दूसरे के सुनने न सुनने की उपेक्षा कर दार्शनिक ने कहा—“सच बात तो यह कि स्त्रियाँ स्वतंत्रता नहीं चाहती। स्वतन्त्रता लेने से सिर पर आ जाता

है उत्तरदायित्व, दूसरे का भरोसा करने का अवसर नहीं रहता । स्त्रियाँ भारत के लिबरल कहलाने वाले राजनैतिक दल की भांति हैं जो अंग्रेजों से स्वतन्त्रता, जिम्मेवारी और स्वराज्य नहीं मांगते, मांगते हैं केवल सहूलियतें । इसी प्रकार भारत की स्त्रियाँ भी स्वतन्त्रता और जिम्मेवारी नहीं चाहती । चाहती हैं केवल रियायतें और सहूलियतें ।”

इस लांछना का कोई उत्तर विशालाक्षी देवी ने न दिया । सभी लोग उठ खड़े हुए थे इसलिये उत्तर-प्रत्युत्तर के लिये अवसर भी न था । संकुचित से स्वर में उन्होंने दार्शनिक और इतिहासज्ञ से पूछा—“आप लोगों को फुर्सत और सुविधा हो तो कभी हमारे यहाँ आइये न !

हाँ जब कहिये.....उत्साह से दार्शनिक कहने जा रहे थे कि उन के बगल में एक गुस्ती धूसा मारकर इतिहासज्ञ ने उत्तर देने की जिम्मेवारी अपने हाथ ले ली और बोले—“देखिये, संध्या को अक्सर बहुत जगह मिलना-जुलना रहता है । पहले से भावूम रहने से किसी दिन हो सकता है....।”

“तो फिर अगले शुक्रवार की संध्या पांच बजे चाय आप हमारे यहाँ ही पीजिये, आप भी आइये ।” दार्शनिक की ओर भी देखते हुए उन्होंने कहा । फिर कोई गलती न हो जाय, इस भय से दार्शनिक केवल सिर हिलाकर रह गये ।

दार्शनिक ने निमन्त्रण स्वीकार कर अपने बसेरे पर लौटते हुए इतिहासज्ञ को डांटा—“पोंगे हो जी तुम ! ऐसे भुक्खड़ों की तरह कही निमन्त्रण स्वीकार किये जाते हैं !...बेटा, ऐसे भुक्के बनोगे तो कोई दरवाजे पर भी फटकने नहीं देगा ! रोब रखा जाता है हमेशा ! चार दफे...न...न...न करके तब हाँ !.....समझे !”

भगवान के कारिन्दे

चक्कर-बलब के दार्शनिक एक अजीब मुसीबत में फंस गये । मुसीबत भी ऐसी कि उसकी कल्पना भी न थी । उन पर उस मुसीबत के लिये दोष भी किसे दिया जाय ! यह भी कहा जा सकता है कि दार्शनिक को चाहिये था कि उन्हें मुसीबत में फंसाने वालों का धन्यवाद देते; ठीक उसी तरह जैसे कि तांगे वालों के मुह से अकसर सुनते हैं—

आशिके नामुराद को लाजिम है ये दुआ करे,
जिसने दिया है दर्दे दिल, उसका खुदा भला करे !

दार्शनिक पर मुसीबत ढाने वालों के हृदय में उनके प्रति कल्याण की ही कामना थी । उस प्रेरणा का आधार हिंसा नहीं, अहिंसा ही था ।

दार्शनिक को दर्दे-दिल तो हुआ नहीं, हुआ दर्दे-सिर । यह भी विश्वास करना ही पड़ेगा कि दार्शनिक को दर्दे सिर देने वालों का भला खुदा ने अवश्य किया होगा ।

मामला यों हुआ कि दार्शनिक भद्रजनों के जिस मुहल्ले में अड़ाई रुपया माहवार किराये पर कोठड़ी लेकर रहते हैं, उनमें भगवान की इच्छा से संसार की भलाई और परोपकार करने की भावना प्रबल रूप से जाग उठी । संसार में फैलते दुख-दारिद्र्य और कष्ट का निवारण करने के लिये और फिर इस दुख मूल और नश्वर जगत से मुक्ति पाने के बाद, भगवान की कृपा से सतत सुख पाने के लिये सज्जनों ने भगवान को प्रसन्न करने का निश्चय किया । भगवान के इन भक्तों ने जब यह समझ लिया कि संसार के सब दुखों का मूल भगवान को भुला देना है तो उन्होंने भगवान

को स्मरण करने का प्रबन्ध किया । आयोजन धुलमुल उत्साहहीन ढंग से नहीं, विशेष उत्साह-पूर्ण तरीके से बड़े परिमाण में हुआ ।

मोहल्ले के मंदिर में कीर्तन आरम्भ हो गया । रात ग्यारह बजे तक कीर्तन चलना मामूली बात है । मंगलवार की संध्या हनुमान जी के भोग के कीर्तन से और शनिवार की रात, अगले सुबह जल्दी उठने की कोई चिन्ता न होने से, यदि शुभ कार्य से रात का एक भी बज जाय तो साधारण बात थी । दार्शनिक जैसे सासारिक बुद्धि के दो-एक लोगों ने दबे स्वर में अपना संकट जताने का यत्न किया कि मोहल्ले में कीर्तन के उत्साह के कारण नींद नहीं आ पाती और सुबह तड़के नौकरी की झूठी बजा सकना कठिन हो जाता है परन्तु संसार की भलाई के लिये कमर बांधे कीर्तनकारियों की लाल आँखें देख उन्हें चुप हो जाना पड़ा । प्रार्थना का परिणाम यह हुआ कि कीर्तन का स्वर पहले से भी ऊँचा हो गया । थड़ियाल पहले की अपेक्षा अधिक समय और अधिक बल से पीटे जाने लगे ।

कीर्तन मण्डली के कुछ व्यक्ति असाधारण रूप से धर्मप्राण थे । कीर्तन के कारण उनके कंठ भरिये रहते, उनीची, आँखें लाल रहती । इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति की उपेक्षा करके, सत्संग के भक्त इनका सम्मान करते । दिन में बोलियों द्वारा उन्हें 'जयरामजी' बोली जाती । जयरामजी की मात्रा के साथ ही इन सज्जनों का धर्मोत्साह बढ़ता जाता । इन उत्साही सज्जनों ने कहा—“इतना बड़ा मुहल्ला है परन्तु क्या बात है कि सत्संग में मन्दिर भी पूरा नहीं भर पाता । मुहल्ले के प्रत्येक व्यक्ति को कीर्तन के सत्संग सम्मिलित होना चाहिये ।”

कीर्तन सभा का यह निर्णय ले मुहल्ले की पंचायत जब दार्शनिक तक पहुँची तो उन्होंने उत्तर दिया—“भगवान की भक्ति भी क्या जबरन कराई जा सकती है ?”

एक सज्जन जिनके माथे पर रविवार के दिन दफ्तर में साहब का सामना होने का भय न होने के कारण पर्याप्त चंदन पुता हुआ था, आगे बढ़कर बोले—“भक्ति जबरन करवाने का क्या मतलब ? यदि किसी का

पड़ोसी गलत राह पर चलता हो तो क्या उसे ठीक राह पर नहीं लाना चाहिये ?”

दार्शनिक को चारों ओर से घेर कर खड़े सज्जनों ने एक स्वर से कहा—“हां हां, क्यों नहीं ? ठीक तो है ! एक पापी के बोझ से नाव डूब जाती है । भगवान की भक्ति में जबरदस्ती कैसी ? वह तो सबको करनी ही चाहिये । उसमें तुम्हारा ही भला है ।”

दार्शनिक ने चारों ओर खड़ी भीड़ के आतक से धीमे स्वर में पूछा—
“पंडित जी महाराज, उसमें क्या भला है ?”

इस विचित्र और अप्रत्याशित प्रश्न से चौक कर चन्दन-तिलकधारी सज्जन ने माथे पर अनेक त्योरियां डाल, उपस्थित जनता की सहानुभूति और सहायता अपनी ओर करने के लिये पुकारा—“तुम्हारा क्या लाभ है ? अरे जो सबका लाभ है सो तुम्हारा लाभ है जिस भगवान ने तुम्हें जीवन दिया, इस सृष्टि को बनाया और इनका पालन करता है, उस भगवान की भक्ति करने से लाभ नहीं..... ? कहावत है—

दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोय ।

जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय ।”

“भगवान को भुला देने के पाप ही से सब दुख होते हैं.....” दोनों बाहे फेला कर इन महाशय ने कहा ।

दार्शनिक ने पूछा—“भगवान का स्मरण करते हैं तो दुख न होंगे ?”

“तब दुख क्यों होंगे ? भगवान सर्वशक्तिमान है । अपने भक्तों के दुख वे सदा दूर करते हैं । वे बड़े दयालु हैं । माता, पिता, पुत्र, दोस्त, मित्र यह सब नाते झूठे हैं । भगवान ही एकमात्र सखा है ।” तिलकधारी महोदय ने दार्शनिक को आश्वासन दिया ।

“भगवान सर्वशक्तिमान और दयालु है तो यह सब दुख-दारिद्र्य, अकाल पड़ना, भूकम्प आ जाना, युद्ध में लाखों आदमियों का संहार अपनी शक्ति से वे क्यों नहीं रोकते ?” दार्शनिक पूछ बैठे ।

एक सज्जन ने उत्तर दिया—“यह सब तो हमारे ही पाप-कर्मों का फल है । लोग पाप न करे तो यह सब दुख क्यों हों ?”

दार्शनिक उपस्थित लोगों की सहनशीलता से साहस पा कर बोले—
“यदि अपने कर्मों से ही मुख-दुख होता है तो भगवान का नाम रटने की अपेक्षा सुख देने वाले काम ही क्यों न किये जाय ? सुख-दुख अपने ही किये का फल है तो भगवान करते क्या हैं ?”

“भगवान कर्मों का फल देते हैं ।” एक सज्जन ने उत्तर दिया ।

“फल देते है ?” दार्शनिक ने फिर पूछा ।

“भैया जब करनी अपनी है तो उसमें भगवान क्या देते हैं ? जब राई-रत्ती कर्म का ही फल मिलता है तो उसमें भगवान की दया का क्या सवाल ? और उनकी भक्ति से लाभ क्या ? यदि भगवान की शक्ति करने से बिन जोते खेत में फसल हो सके, पड़ता हुआ भगवान का नाम लेने से थम जाय, जखम होने पर भगवान का नाम लेने से भर जाय तो दुनिया को भगवान की भक्ति का उपदेश देने का कष्ट आपको करना न पड़े । लोग दिन भर भगवान की ही भक्ति किया करे ।”

दार्शनिक ने इतिहासज्ञ, कामरेड और दो कांग्रेसी मित्रों को आते देखा तो साहस से स्वर ऊंचा कर बोले—“आप कहते हैं, भगवान सर्व-शक्तिमान है, उनकी इच्छा पर संसार का बनना-बिगडना निर्भर करता है और तमाशा यह है कि भगवान की वकालत और सिफारिश करने आप आये हैं । यदि भगवान को ऐसी जरूरत थी तो अपना संदेश वे स्वयं हमें भेज देते !”

मोहल्ले के एक सज्जन ने चिढ़ कर उत्तर दिया—“ऐसी ही जरूरत भगवान को पड़ी है न तुम्हें संदेश भेजने की ! भगवान को भूलोगे, खुद दुख भोगोगे; नरक में जाओगे ।”

इतिहासज्ञ बहस का अखाड़ा देख कर कूद पड़े—“अजी साहब, भगवान को जरूरत न सही, आपको तो थी ही बल्कि भगवान से अधिक

दया आपके ही हृदय में है कि भटकते को राह दिखाने तो आये। भगवान तो इतना भी नहीं करते।”

“करते कैसे नहीं ?” तिलकधारी सज्जन ने बीच में ही टोका, “शुभ कार्य की प्रेरणा भगवान ही तो देते हैं।”

सहायकों के आ जाने से दार्शनिक जोर से चहकने लगे—“शुभ कार्य की प्रेरणा भगवान देते हैं तो अशुभ कार्य की प्रेरणा कौन देता है महाराज ?”

निशंक भाव से महाराज ने उत्तर दिया—“वह भी भगवान की ही लीला से पैदा होती है। वे तो लीलामय है, लीला करते हैं। देखो, दुष्ट दुर्योधन और रावण के पाप का दंड देने के लिये भगवान के उनकी बुद्धि पहले हर ली।”

“धन्य हो महाराज !” हाथ जोड़ इतिहासज्ञ बोले, “पहले बुद्धि हर कर मनुष्य से पाप करवाना और फिर उसे पाप का दंड देना। यह तो दया नहीं, घोर अन्याय है और यदि भगवान अपनी लीला के लिये अन्याय करके ही दिन बहलावा करना चाहे तो भाई, उनकी भक्ति किये से भी कुछ होने का नहीं।”

इतिहासज्ञ के साथ आये कांग्रेसी महाशय ने हाथ उठा कर कहा—“भगवान किसी के मन में पाप पैदा नहीं करते। यह तो पाप में डूबी मनुष्य की बुद्धि है, जो उसे पाप की ओर ले जाती है। भगवान की शक्ति से मनुष्य बल्कि पाप से बचा रहता है। भगवान की भक्ति का यही तो उद्देश्य है कि मनुष्य पाप से दूर रहे।”

इस उत्तर से इतिहासज्ञ का समाधान न हुआ। वे फिर पूछ बैठे—“पाप को भगवान पैदा नहीं करते तो करता कौन है ? आखिर सृष्टि के आरम्भ में जब किसी आदमी ने पहले-पहल पाप किया होगा तो ऐसा करने की प्रेरणा उसे कहां से हुई ?”

दार्शनिक ने प्रश्न किया—“देखिये, भगवान की इच्छा बिना तो कुछ हो नहीं सकता। मनुष्य का मन और आत्मा भी तो भगवान के ही बनाये हुये हैं। इस मन में पाप की प्रेरणा होती है तो इसका कारण है कि भगवान

ने उसे बनाया ही ऐसा है । सब प्रेरणा भगवान की इच्छा से ही होती है । सर्वशक्तिमान भगवान चाहते तो मनुष्य के लिये ऐसा मन और आत्मा गढ़ते जिसमें पाप घुस न सकता । भगवान दयामय हैं तो उन्हें मनुष्य का मन आत्मा गढ़ते जिसमें पाप घुस न सकता । भगवान दयामय हैं तो उन्हें मनुष्य का मन आत्मा 'पाप फ्रूफ' बनानी चाहिये थी । तब संसार दुःख-क्लेश और हिंसा पूर्ण क्यों होता ?”

कांग्रेसी महाशय ने कहा—“देखिये, बुद्धि भी तो मनुष्य को भगवान ने ही दी है कि भले-बुरे को समझ सके । और मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है कि अपना रास्ता चुन सके ।”

दार्शनिक ने हाथ उठाकर कहा—“मुनिये, यदि मनुष्य की बुद्धि पाप स्वयं कर सकती है तो पुण्य भी स्वयं कर सकती है । यदि मनुष्य को सुख, दुःख, सफलता अपने कर्मों के अनुसार होती है तो भगवान की भक्ति का कुछ फायदा नहीं रह जाता, उनकी दुहाई देने से मतलब...?”

कामरेड अब तक बोलने का अवसर न पा कर पर हाथ रखे चुप खड़े थे, सहसा बीच में बोल उठे—“अजी भगवान कोई हो भी, केवल ढकोसला है !”

कामरेड की बात से विस्मित होकर तिलकधारी सज्जन क्रोध में बोले—“अरे मुह में कीड़े पड़ जायेंगे !”

उनके साथी ने क्रोध की अपेक्षा दलील का सहारा लेकर बोले—“वाह साहब, भगवान नहीं हैं तो इस संसार को, सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी को किसने बनाया ? तुम्हें किसने बनाया ?”

इस सीधी चोट से कामरेड कुछ भी भयभीत न हुये, सीना तानकर बोले—“और फिर भगवान को किसने बनाया ?”

“वाह, भगवान को भी कोई बनाता है ?” इन महाशय ने प्रश्न द्वारा उत्तर दिया, “भगवान ही तो सबको बनाते हैं, उन्हें कौन बना सकता है ? भगवान स्वयं बने हैं और सदा से हैं ।”

“आपने कह दिया, भगवान ही सबको बनाते हैं; सदा से हैं ।” काम-

रेड ने स्वर ऊंचा कर उत्तर दिया, "हम कहते हैं वह दुनिया भी सदा से ही है और स्वयं बनी है और जो कुछ करता है, मनुष्य करता है। ईश्वर को भी मनुष्य ने ही बनाया है।"

कामरेड को इस बात पर विश्वास न कर आस-पास के सज्जनों ने अविश्वास से सिर हिला दिया। अवसर देख तिलकधारी सज्जन के सहायक बोले— "ईश्वर को मनुष्य क्या बनायेगा? मनुष्य का बनाया यह सब खेल खोखला है। मनुष्य में हिम्मत हो तो एक तिनका तो बना दे!"

कामरेड इस सार्वजनिक अविश्वास और विरोध से भी दबे नहीं। उन्होंने हाथ का घुंसा ऊपर उठाकर कहा— "तिनका क्या बना दे? यह सब फसले कौन बनाता है? यह बड़ी-बड़ी मशीनें कौन बनाता है, यह हवाई जहाज-रेडियो कौन बनाता है? अरे परमेश्वर तो बनाता है एक घोड़े की ताकत का जानवर और मनुष्य बनाता है लाख घोड़े की ताकत का इंजन...!"

प्रश्न करने वाले सज्जन ने हाथ की उंगलियों की चोंच बना अपनी बात की बारीकी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा— "सुनिये सुनिये, लाख घोड़े की ताकत की बात जाने दीजिये। मनुष्य को अपनी ताकत का इतना ही भरसा है तो वह मामूली सी मक्खी या मच्छर तो पैदा करके दिखा दे...?"

दोनों हाथ उठाकर इतिहासज्ञ बोले— "जी हां बस ठीक है। भगवान का काम है मच्छर, मक्खी, छटमल बनाना और मनुष्य का काम है इन्हें मारना।"

तिलकधारी बोले— "भगवान की इच्छा बिना मनुष्य क्या कर सकता है?"

"तो फिर क्या भगवान यों मुर्गे लडा-लडा कर तमाशा देखा करते हैं?" इतिहासज्ञ ने तर्जनी दिखाकर पूछा। तिलकधारी ने निस्संकोच उत्तर दिया, "यह भगवान की लीला है, इसे मनुष्य नहीं जान सकता।"

"आपका मतलब है" दार्शनिक ने पूछा, "जो कुछ मनुष्य जान नहीं

सकता, कर नहीं सकता, उसे करने वाला भगवान है। इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य का असामर्थ्य और उसका अज्ञान ही भगवान है और उसका विश्वास भगवान है।”

हाथ चलाकर कामरेड बोले—“अजी इसका मतलब तो यही हुआ कि भगवान कुछ नहीं है।”

“बाहू भगवान हैं कैसे नहीं ?” तिलकधारी सज्जन ने एक बार फिर क्रोध के स्वर में असंतोष प्रकट किया, “भगवान हैं नहीं तो सृष्टि के आरम्भ से भगवान चले कैसे जाते हैं ? सब दुनिया सदा भगवान को मानती चली आई। यह कहते हैं, भगवान हैं ही नहीं !”

कामरेड बोले—“बाहू, दुनिया के मानने से क्या होता है ? दुनिया तो भूत को भी मानती आई है...दुनिया तो जाने कितने तरह के भगवानों को मानती आई है !...एसे मानने से क्या होता है !...आदमी की अवल भी तो कोई चीज है !”

“कितने तरह के भगवानों से क्या मतलब ?” दूसरे पड़ोसी ने कहा, “भगवान क्या कई तरह के होते हैं। भगवान तो एक हैं।”

“कैसे कह सकते हैं आप भगवान एक हैं ?” दार्शनिक ने टोका, “हिन्दुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के भगवानों में भेद है। अफ्रीका के जंगलियों और कौल-भीलों के भगवान कुछ और ही ढंग के हैं। दूर क्या; यहीं देखिये, कोई भगवान कहते हैं, भैंस या बकरे की बलि दो तो हम प्रसन्न होंगे। कोई भगवान कहते हैं, मच्छर, खटमल और पित्तू मारोगे तो हम नाराज हो जायेंगे। कोई भगवान सातवें आकाश में दरबार लगाते हैं तो घट-घट व्यापक रहते हैं। कोई भगवान अपने भक्तों को प्यार करते हैं और अपने सामने सिर न झुकाने वालों को दण्ड देते हैं। एक भगवान हैं जो मनुष्य की तरह नाक-कान रखते हैं, दूसरे अग्नि वायु की तरह हैं और एक बिल्कुल निराकार हैं। कोई भगवान हैं जो बिल्कुल न्यायप्रिय हैं, खुशामद और भक्ति की बिल्कुल परवाह नहीं करते। सज्ज और बेमुरध्वत हाकिम की तरह काम का इनाम और सजा दिये जाते

है। इस जमाने के एक नये भगवान भी हैं। पिछले जमाने में हिन्दुओ-मुसलमानों का साझा नेता बन जाने के लिये दोनों को मिलाकर अकबर ने चलाया था 'दीन इलाही'। इस जमाने में भी सबके धर्म विश्वास को अपने पीछे लगाने की कोशिश करने वाले इस देश में हैं। इन्होंने बनाया है, चर्खा मार्का भगवान। यह कहते हैं कि वेद, बाइबिल, कुरान सबका उपदेश एक है। मानो अब तक किसी ने इन किताबों को समझा ही नहीं, समझने वाले यही एक पैदा हुए है !

“इस चर्खा मार्का भगवान की पहचान बताई जाती है कि भगवान सत्य है और सत्य भगवान है। भगवान प्रेम है और प्रेम भगवान है। सत्य क्या है और प्रेम क्या है, सो सबका अपना अपना गढ़ा हुआ अलग-अलग है। वैसे ही अपनी-अपनी जहूरत के मुताबिक सबका भगवान भी अलग-अलग है।”

इतिहासज्ञ के साथ जो गांधीवादी सज्जन आये थे, उनका प्रयोजन अवारागर्द दार्शनिक को कांग्रेस के काम के लिये समेट कर ले चलने का था इसलिये उन्होंने बहस में किसी ओर से बोलना उचित न समझा परन्तु चर्खा मार्का भगवान का विद्रूप सुनकर वे धुप न रह सके - “देखिए, भगवान को इन्द्रियों से नहीं जाना जा सकता और न तर्क से पकडा जा सकता है। वह विश्वास और अनुभव का विषय...।”

दार्शनिक गजी मुर्गी की सी अपनी गर्दन उठा तत्परता से इनकी बात सुन रहे थे और बात हाथ में बाते ही ऐसे झपटे जैसे मुर्गी किसी भी वस्तु पर झपट पडती है। बोले—“जी जनाब ! भगवान को इन्द्रियों से नहीं जाना जा सकता तो फिर उसका अनुभव आप किस राह करते हैं ? अनुभव कर सकने या जान सकने के लिये शरीर में पाँच ज्ञान इन्द्रिया हैं जिनसे हम लोग भगवान को जान नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। आप के पास या आध्यात्मवादियों के पास वह छटी इन्द्री कौन है, जिससे आप भगवान को अनुभव कर लेते हैं।”

हृड विश्वास से सीने पर हाथ रख गांधीवादी सज्जन ने उत्तर दिया—“आत्मा ।”

आत्मा के नाम से दार्शनिक ऐसे भडकते हैं जैसे शिकारी कुत्ता हिरन को देख कर वे उछल पड़े—“आत्मा होता क्या है ?”

इतिहासज्ञ डरे कि निराकार आत्मा का प्रश्न बहस में आने से बहस बिलकुल असीम हो जायेगी इसलिये टोक कर बीच में बोले—“आत्मा से भी आप किसी चीज को अनुभव करते हैं, विचित्र बात है ।”

“आप की आत्मा आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ से जो कुछ जान पाती है, वही सब आप का ज्ञान है और इस ज्ञान के आधार पर ही आप का अनुभव, कल्पना और विश्वास चलता है । इसी के आधार पर आप के आत्मा की—हम उसे संस्कार या चेतना कह सकते हैं—दौड हो सकती है । इसी अनुभव, कल्पना और संस्कार के आधार पर भगवान की शक्ति और गुण निर्भर करते हैं ।” दार्शनिक ने कहा ।

एक दूसरे कांग्रेसी सज्जन जो इस बहस को अब तक सर्वथा निरर्थक समझ रहे थे, बोले—“इसका मतलब तो यह हुआ कि भगवान की शक्ति भी उनके उपासकों की कल्पना के अनुसार घटती-बढ़ती है ।”

“बिलकुल यही तो बात है ।” इतिहासज्ञ ने अपने हाथ की हथेलियों की आगे बढ़ा कर कहा जैसे यह बात उनकी हथेली पर ही धरी हो, “आप भगवान के इतिहास का अध्ययन कीजिये ।” और उन्होंने सुनाना शुरू किया, “पहले जब मनुष्य की जानकारी बहुत कम थी, अपने गिरोह का मुखिया ही उसके लिये सब कुछ था । तब वह उसी की पूजा करता था । उसके मर जाने पर सुरक्षित स्थान में उसकी समाधि बना कर उसके फिर से जाग उठने की आशा में उसकी पूजा करता रहता था । हर एक गिरोह का देवता या भगवान अलग होता था । उसकी पूजा में शत्रुओं का रक्त भेट किया जाता था और यह देवता शत्रु के रक्त से चुप्त हो कर अपने कबीले, कुनवे या गांव को आशीर्वाद देता था और कहता था शत्रुओं के रक्त की नदी बहा दो । लोग अपने-अपने भगवान के

लिये लड़ते थे। भगवान की रक्षा मनुष्य करता था, मनुष्य की रक्षा भगवान नहीं। यह भगवान बात-बात पर रिश्वत लेता था। फसल बोने से पहले उसकी पूजा होती थी, फसल काटने पर उसकी पूजा होती थी। स्त्री के युवती हो जाने पर उसे प्रथम भगवान के भोग के लिये अर्पित किया जाता था। सब वस्तुओं में यह भगवान अपना भाग बंटा लेते थे। पूजा ठीक से न होने पर रूठ कर अपने उपासकों को दण्ड भी देते थे। आज के दिन भी आप को इस प्रकार के भगवान और उस के उपासक मिल जायेंगे। देखिये, आदिम जातियों में.....”

“कम समझ और असम्य लोगो की बात लेकर भगवान का मजाक बनाने से क्या लाभ ?” कांग्रेसी महाभाय ने गम्भीरता से कहा, “हम और आप तो कम समझ नहीं !”

“बाहू साहब !” ताव के स्वर में दार्शनिक ने कहा, “आप किसी को कम समझ अथवा असम्य कैसे कह सकते हैं ? इसका मतलब यह हुआ कि उन गरीबों के भगवान भी कम समझ और असम्य हुए।”

बीचबचाव करते हुये गांधीवादी सज्जन ने कहा—“नहीं भाई, भगवान तो एक ही हैं परन्तु जैसा मनुष्य का मन और आत्मा होती है, वैसी ही प्रेरणा वह पाता है इसीलिये त्याग और तप द्वारा मन को शुद्ध करना आवश्यक है। कहा तो है तुलसीदास जी ने—

‘जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी !’

दार्शनिक इनके मुख की बात पकड़ने के लिये पहले से ही तैयार बैठे थे। तुरन्त बोल उठे—“सत्य वचन आपका। मन और आत्मा जैसा होता है वैसी ही उसे भगवान की प्रेरणा होती है। भगवान का कोई शरीर तो है नहीं। वे बेचारे प्रेरणा ही प्रेरणा तो हैं। अपनी बुद्धि और आवश्यकता के अनुसार उनकी प्रेरणा मान ली जाती है। वास्तव में वे कोई वस्तु होते तो सब जगह प्रेरणा भी एक सी होती। यह प्रेरणा है केवल आपका विश्वास। यदि आप की जानकारी बढ़ जाय और मन निस्वार्थ हो जाय तो भगवान के बन्धन से आप मुक्ति पा जाय। उसकी

प्रेरणा की आपको आवश्यकता ही न रहे। यह भी क्या जादू है कि स्वयं बन्धन बना कर मनुष्य उससे डरता है, उस बन्धन का गुलाम हो जाता है।” अत्यन्त भावुकता से दोनों हाथ फैला कर दार्शनिक ने विस्मय और दैन्य प्रकट करना चाहा परन्तु उनके इस भाव के प्रति किसी की सहानुभूति न हुई।

तिलकधारी सज्जन और उनके साथी, बहस में अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों के सम्मिलित होने पर चुप हो गये थे परन्तु अब उन्हें भी चुप होते देख उन्होंने उपेक्षा और निराशा से कहा—“धन्य है ऐसी बुद्धि ! भगवान ने सारी सृष्टि को पैदा किया है और यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य ने भगवान को बनाया।” वे क्रोध से पैर पटकते हुये बहस की महफिल छोड़ अपने मकान की ओर चले गये।

गांग्रेसी सज्जन ने कारोवारी टंग से कहा—“यों दलीलवाजी के लिये आप चाहे बातें गड़ डालिये परन्तु यह तो आपको भी मानना ही पड़ेगा कि ईश्वर का विश्वास मनुष्य को सदाचारी रखता है और समाज में इससे शांति और व्यवस्था कायम रहती है। यदि ईश्वर का भय न हो तो कितना अनर्थ मच जाय ? मनुष्य को धर्म और न्याय पर कायम रखने वाली इस शक्ति से आप कैसे इन्कार कर सकते हैं ?”

गांधीवादी सज्जन ने परिस्थिति अनुकूल देख कर समर्थन किया—“बहुत ठीक कहा आपने !” इतिहासज्ञ और दार्शनिक की ओर देख वे बोले, “आप देखिए, मनुष्य की शक्ति ही कितनी है ? वह कितना निर्बल है परन्तु संसार भर का संचालन करने वाली शक्ति का आसरा पाकर वह न्याय और धर्म की रक्षा के लिये अपने प्राणों की आहुति दे देता है। इस शक्ति में विश्वास करने पर मनुष्य को संसार की बड़ी शक्ति भी दबा नहीं सकती ! तोपों की मार, अग्नि, वर्षा और अंग-अंग काटे जाने की यातना को भी मनुष्य सहर्ष सह लेता है। सत्य और धर्म की रक्षा के लिये इससे बड़ी और कौन शक्ति हो सकती है ?” इनकी बात समाप्त होते-होते सब लोगों के सिर इनकी बात के अनुमोदन में हिलने लगे।

कामरेड बीच में बोध उठे—“अच्छा यह तो बताइये, कांग्रेस सत्याग्रह आन्दोलन में गांधी जी ने सत्याग्रहियों के लिये ईश्वर में विश्वास की शर्त क्यों लगा दी ?”

गांधीवादी सज्जन ने उत्तर दिया—“इसीलिये कि ईश्वर विश्वास के सहारे मनुष्य निशस्त्र होकर भी बड़ी से बड़ी कठिनाई का सामना कर सकता है।”

“नहीं साहब, यह बात नहीं।” दार्शनिक ने आपत्ति की, “बात यह है कि ईश्वर प्रेरणा में अंध-विश्वास रखने वाले महात्मा गांधी जी के कार्यक्रम में कोई सन्देह नहीं कर सकते क्योंकि गांधी की अपना कार्यक्रम ईश्वर की प्रेरणा से निश्चित करते हैं। अपनी समझ से काम लेने वाले इस कार्यक्रम की सफलता के सम्बन्ध में तर्क करेंगे। यह गांधी जी की बुद्धिमत्ता है कि अपने काम में किसी को दखल नहीं देने देते।” अपनी बात कह चुकने के बाद इन्होंने अनुभव किया कि इनकी बात किसी को पसन्द नहीं आई।

युक्ति के बजाय भावुकता को विजय पाते देख इतिहासज्ञ ने भावुकता के स्वर में कहा—“आश्चर्य यह है कि मनुष्यत्व को कुचल देने के लिये कितना यत्न किया जाता है। मनुष्य अपनी बुद्धि से सदाचार और न्याय के नियम बनाता है परन्तु उन्हें अपनी इच्छा और निर्णय समझ कर वह न मानेगा। मानेगा भगवान की इच्छा समझ कर, भय से। आप ही बताइये, मनुष्य यदि स्वतंत्र रूप से न्याय और धर्म को अपने लिये उपयोगी समझ कर उसका पालन करे तब वह अधिक बलवान होगा और अधिक उन्नति कर सकेगा; या जब वह किसी भय से मजबूर होकर पशु की तरह व्यवहार करेगा ? ईश्वर की जिस महान शक्ति का सहारा विश्वास द्वारा पाकर आप बलवान बनना चाहते हैं, वह शक्ति आती कहां से है ? पहले आप भगवान की शक्ति और इच्छा में विश्वास करते हैं फिर आप यह विश्वास करते हैं कि जिसे आप न्याय और धर्म समझते है वह भगवान की इच्छा है, तब शक्ति पाते हैं; यों सिर के पीछे से बांह घुमा कर नाक

पकड़ने के राजय आप सीधे ही नाक पर हाथ क्यों न धरें ? क्यों न आप उस बात पर विश्वास करें, जिसे आप बुद्धि, अनुभव, तर्क, और ईमानदारी से ठीक और उचित समझते हैं तो आप को बुद्धि स्वयं भ्याय का मार्ग आपको दिखा देगी ।”

इतिहासज्ञ ने देखा, उन की तर्कपूर्ण बातों का प्रभाव जनता पर उतना नहीं हुआ जितना की गांधीवादी सज्जन के भगवान की इच्छा और भगवान की दया की दुहाई देने का हुआ इसलिये उन्होंने कहना शुरू किया—“मनुष्य ने ईश्वर विश्वास को बनाया था, भय से रक्षा और साहस पाने के लिये, व्यवहार के नियम और मार्ग बनाने के लिये । मनुष्य-समाज के विकास और इतिहास में इसका उपयोग भी हुआ और मनुष्य-समाज अपनी परिस्थितियों के अनुसार ईश्वर के रूप और उस की धारणाओं को बदलता आया है । यह विश्वास समाज में व्यवस्था कायम रखने का उपयोगी साधन बन गया परन्तु हुआ क्या ? जैसे समाज में बलवान श्रेणी ने जीवन निर्वाह के साधनों को अपने वश में कर लिया; उसी तरह समाज में व्यवस्था कायम रखने के लिये इस उपयोगी साधन को भी समाज की बलवान श्रेणी ने अपने स्वार्थ के लिये हथिया लिया । इस साधन से वे सदा ही अपने स्वार्थों और हितों की रक्षा करते रहे और आज भी कर रहे हैं । आज ईश्वर विश्वास का अर्थ है अपनी कठिनाइयों और दुख को अपने ही कर्मों का फल मानना । इसका अर्थ है, शोषण की परम्परागत व्यवस्था पलटने को ईश्वर के आदेश के विरुद्ध और हिंसा मानना । इसका अर्थ है, अपने आपको भगवान के कारिन्दे समझने वालों के श्रेणी-स्वार्थ की प्रेरणा के आगे सिर झुकाना !”

इतिहासज्ञ अभी और भी कहना चाहते थे परन्तु तिलकधारी सज्जन के साथी ने दोनों हाथ कान पर रख कर ऊंचे स्वर में कहा—“ऐसे नास्तिकों की तो बात सुनना भी पाप है ।” और बल दिये ।

काप्रेसी और गांधीवादी सज्जन इतिहासज्ञ को साथ ले दार्शनिक के

मुहल्ले में, दार्शनिक के प्रभाव और लिहाज से कुछ मेम्बर, काँग्रेस के बनाने आये थे। ऐसी परिस्थिति में जनका आना बेकार हुआ। विचारों से भेद की परवाह न कर वे भुस्कराहट से बन्देमातरम कह कर लौट गये।

•

रामराज्य की पुड़िया

उस दिन 'अमीनुहौला पार्क' में कोई एक बड़ा लेक्चर था। जमघट से लाभ उठाने का ध्यान एक मजमा लगाने वाले भलेमानस को आ गया। भीड़ से कुछ एक कदम परे हट उन्होंने बांसों की एक तिकोन खड़ी कर दी। तिकोन के बीचो-बीच एक नरककाल, जैसा कि स्कूल में या डाक्टरी पढ़ाने के कालिज में विद्यार्थियों को दिखाया जाता है, कड़ी से लटका दिया। सामने जमीन पर तीन-चार हरी-नीली प्यालियों में कुछ जल छोड़ स्पिरिट लैम्प जला, स्वयं एक काला चोगा पहन वे भावपूर्ण मुद्रा में चुपचाप खड़े हो गये। विचित्र वस्तुओं के इस संयोग को देख कुछ तमाशबीत उनके चारों ओर अट जुटे। इन महाशय ने व्याख्यान देना शुरू किया—

‘हाजरिन, आप क्या देख रहे हैं!’ उन्होंने उपस्थित जन-समूह को सम्बोधन कर नरककाल की ओर संकेत किया—“यह कोई ताज्जुब की चीज नहीं। हम सबकी हकीकत यही है। यह जहान फानी है। एक दिन हम सबका यही हाल होगा।” उन्होंने तर्जनी उठा कर चेतावनी दी, “खूब देख लीजिये, यही हाल होगा!” सुनने वालों के रोंगटे खड़े होने लगे। उपदेष्टा का स्वर गम्भीर हो गया, “यह चार दिन की चांदनी है और फिर वही अन्धेरी रात! परमेश्वर ने, परवरदिगार ने हमें दुनिया में भेजा है कि कुछ कारे-सवाब करें और जन्नत नसीब हो लेकिन हम गफलत में फँस कर हमेशा गुनाह किया करते हैं और दोजख में जायेंगे।”

मजमे को सम्बोधन करने वाले ने जन्नत और स्वर्ग के सुख-सुविधाओं और दोजख की तकलीफों की तसवीर खींच कर श्रोताओं को समझाया—

“सवाब और गुनाह यानी पुण्य और पाप इन्सान सब इस देह से ही करता

है। इस देह का तन्दुरुस्त होना जरूरी है लेकिन आपका जिस्म क्या है? आपके दिल में घड़कन होती है, जरा दिल पर हाथ रख कर देखिये! आप उठ कर खड़े होते हैं तो सिर में चक्कर आ जाता है। आंखों के आगे लाल, पीले, नीले, हरे तारे दिखाई देने लगते हैं। बीबी के सामने से आप को आंखें नीची करके हटना पड़ता है! गैरत है ऐसी जिन्दगी पर! चश्मे के बिना आप रात में देख नहीं सकते! क्यों...?" स्वर को खूब ऊंचा कर उन्होंने ललकारा, "क्योंकि आपका हाजमा दुस्त नहीं, आपका जिगर ठीक हूरकत नहीं करता, आपकी रगों में खून की कमी है! और हमारे बुजुर्ग सौ बरस की उम्र तक औलाद पैदा करते थे और एक सौ पन्द्रह बरस की उम्र तक रात के वक्त बिना चिराग के पढ़ सकते थे।... क्या वजह?" पंजो के बल उचक, दोनों बाँहे फैला उन्होंने श्रोताओं से पूछा और फिर स्वयं ही उत्तर दिया, "क्योंकि वे नापाक नहीं होते थे!"

अनेक हाव-भाव से व्याख्यान दे उन्होंने बताया—खुद उनकी हालत एक मुर्दे से बदतर हो गई थी। अपनी शर्मनाक जिन्दगी से तंग आकर एक दिन वह आत्महत्या करने हिमालय पहाड़ की बहुत ऊंची चोटी पर जा चढ़े। वे अपनी शर्मनाक जिन्दगी को खत्म करने के लिये चोटी से कूदना ही चाहते थे कि किसी ने उनकी कलाई को लोहे के शिकंजे में जकड़ लिया। घूम कर देखते हैं तो क्या!...बरफ की तरह सफेद लम्बी जटा और दाढ़ी-मूँछ बढ़ाये एक शख्स खड़ा है जिसकी उम्र थी चार सौ बीस बरस की लेकिन चेहरे पर सूरज का तूर! देखकर यह हक्के-बक्के रह गये। जब होश आया तो बोले, 'ऐ महात्मा, मुझे मरने दे! मैं जिल्लत की जिन्दगी से तंग आ गया हूँ।' महात्मा ने कहा—'ऐ शख्स, खुदकशी करना गुनाह है। तेरी जिन्दगी बन सकती है अगर तू कौल करे कि बाकी तमाम जिन्दगी पाकीजगी से रहेगा और खुदा की राह में गरीबों की खिदमत में गुजारेगा।

व्याख्याता ने कौल किया कि वह महात्मा का हुक्म मानेगा। महात्मा

उन्हें अपने साथ अपनी कुटिया में ले गये। महात्मा ने एक बड़ी भारी चट्टान के नीचे से एक बूटी निकाल कर तीन दिन तक उन्हें खिलाई। एक खूराक खाते ही उनकी नसों में बिजली दौड़ गई और तबीयत में आया कि सौ मन का पत्थर उठा लें और बरगद के पेड़ को पकड़ कर चीर डालें। तीन दिन के बाद जब वे बिलकुल चगे हो गये, महात्मा ने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ अपने जैसे दूसरे बदकिस्मतों की जिन्दगी बचाओ।

व्याख्याता का स्वर करुणापूर्ण हो गया—“अपनी मेहनत से कमाई दौलत को पैसा ऐठने वाले डाक्टरों, वैद्यों और इशतहारबाजों से बचाना चाहते हैं तो आइये... !”

वे उस बेशकीमत बूटी को लेकर दुनियां का भला करने आये थे और बूटी की कीमत केवल चार आना। सिर्फ लोगों की भलाई के लिये उन्होंने कुछ पुड़ियां निकालीं। इस पुड़िया से दिमाग की कमजोरी, नसों में पानी पड़ जाना, जिस्म की नाताकती, दिल की घड़कन, गुर्दे का दर्द, नजर की खराबी, बदहजमी, जुकाम, जिल्द की खराबी सब रोग आनन-फानन दूर हो जाते हैं... कीमत सिर्फ चार आना फी पुड़िया। खाने वाले परहेज से रहे। सुबह के वक्त मुह जूठा करने से पहले ताजा पानी से खा ले।

लोगों को जब से पैसे निकालने में हिचकते देख उगली उठा उन्होंने चेतावनी दी—“बाद रखिये, जिसे पुड़िया लेनी हो अभी ले ले वरना एक दफे पुड़िया बेग में बन्द कर दी जाने पर फिर चार सौ रुपये हाजिर करने पर भी नहीं दी जायगी !”

इस भीड़ में कांग्रेस का व्याख्यान सुनने आये अनेक गांधी टोपीधारी सज्जनों के साथ ही भाग्य से अक्बर प्लब के इतिहासज्ञ, दार्शनिक और कामरेड भी खड़े थे। इतिहासज्ञ ने कामरेड को पुकार सबको सुनाने के लिये कहा—“भार कामरेड, ले लो न यह रामराज्य की पुड़िया !”

“रामराज्य की कैसी पुड़िया ?” कामरेड ने विस्मय प्रकट किया।

“अरे रामराज्य भी नहीं जानते ? जैसे हकीम साहब की तिलस्मी पुड़िया में सब जिस्मानी बीमारियों की दवा है, उसी तरह रामराज्य में

सब कौमी बीमारियों का इलाज है । देखो, रामराज्य की पुढ़िया ऐसी है कि सब मजों पर चलती है । विदेशी गुलामी इससे दूर होगी । रामराज्य से पूंजीपतियों और जमींदारों के अधिकारों की रक्षा होगी, मजदूरों और किसानों का शोषण दूर हो जायगा । जनता की भूख और कंगाली मिट जायगी । लोग सदाचारी, बलवान और निर्भय हो जायेंगे । देश से हिंसा मिट जायगी । सब परस्पर-विरोधी संप्रदाय ज्यों के त्यों बने रहेंगे और उनमें कलह न होगा । स्त्रियों की पराधीनता दूर हो जायगी और वे पतियों की आज्ञाकारी सेवक बनी रहेगी । मशीनरी से फैलने वाला अनाचार और व्यभिचार दूर हो जायगा और बेरोजगारी और बेकारी के कारण होने वाली देश की कंगाली दूर हो जायेगी । "प्रजातन्त्र और समाजवाद के निरर्थक झगड़ों में पढकर देश को व्यर्थ में श्रेणी-संघर्ष के झगड़े में फंसाने से क्या फायदा ? यह रामराज्य की बूटी घोल-घोल पियो । हिन्दुस्तानियों को किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं । हकीम साहब की बूटी तो हिमालय पहाड़ के चार सौ बीस बरस बूढ़े महात्मा की दी हुई है, यह रामराज्य की बूटी स्वयं भगवान की प्रेरणा है । जैसे महात्मा की बूटी के नुसखे के बारे में किसी डाक्टरी या वैद्यक की पुस्तक के विचार से बहस नहीं हो सकती, उस पर जिरह वह करे जो चार सौ बीस बरस की आयु का हो । उसी प्रकार ईश्वर की प्रेरणा के विषय में सन्देह वही कर सकता है जिसे खुदा से मुलाकात का दावा हो ! कहो दोस्त, क्या बढ़िया नुसखा है ! तुम्हें और क्या लेना है पट्टे ! अब चर्खा घुमाओ और नीरा पियो !"

एक गांधी टोपीधारी सज्जन इतिहासज्ञ के इस बकवास को सुन, अहिंसात्मक रूप से उत्तेजित हो रहे थे, वे बोले—“जुबान तो तुम लोगो की बहुत चलती है, करेंगे कुछ नहीं, सिवा इसके कि जिस पत्तल में खाये उसी में छेद करें ।”

कामरेड साहब को शायद पेट की ज्वाला बहुत व्याकुल कर रही थी, बोल उठे—“कहाँ है पत्तल, कैसी पत्तल ?” गांधी टोपीधारी सज्जन ने

उत्तर दिया, “यह पत्तल नहीं तो क्या ? कांग्रेस की बदौलत तुम लोगो को शक्ति मिली, देश में राजनैतिक जागृति फैली और अब तुम उसी को कोस रहे हो । तुम लोगों में हिम्मत हो तो देश के सामने अपना प्रोग्राम रखो । देश की जनता क्या तुम्हारी धोखाबाजी समझती नहीं ? तुम लोग देश में असंतोष और श्रेणी-द्रोह की आग फैलाकर हिंसा का प्रचार करना चाहते हो !”

अब कामरेड समझे कि असली पत्तल का कोई जिक्र नहीं । बहस के पेंतरे से सम्भल कर उन्होंने उत्तर दिया—“हम हिंसा फैला रहे हैं कि देश में फैली हुई हिंसा को दूर करना चाहते हैं ? करोड़ों किसान और मजदूर एड़ी से चोटी तक पसीना बहाकर परिश्रम करते हैं या नहीं ? फिर भी उन्हें और उनके बच्चों को भर पेट भोजन नहीं मिलता, वे नंगे रहते हैं; यह हिंसा है या नहीं ? लाखों आदमी बेरोजगार रह कर पेट पर पत्थर रखे मौत की घड़ियां गिनते हैं, यह हिंसा है या नहीं ? और यह सफेदपोशी पर जात देने वाले मध्यम श्रेणी के लोग, अपने बच्चों की सेहत और शिक्षा के लिए बात-बात पर दिल मसोस कर रह जाते हैं, यह हिंसा है कि नहीं ? जनता के प्रति हजार में नौ सौ निन्यानवे का दुःख, संकट और गरीबी में रहना हिंसा है या नहीं ! इसी हिंसा को हम समाजवाद के द्वारा दूर करना चाहते हैं ।”

“तुम्हारा समाजवाद तो निरी हिंसा है ।” गांधी टोपीधारी सज्जन ने जवाब दिया, “लोगो की धन सम्पत्ति छीन कर तुम आपस में बाट लेना चाहते हो, यह हिंसा नहीं तो और है क्या ?”

दार्शनिक के हाथ में एक सिगरेट था । बहस में पढ सिगरेट को वे व्यर्थ जलाने नहीं देना चाहते थे । सिगरेट जब इतिहासज्ञ ने उनके हाथ से ले लिया तो गांधी टोपीधारी सज्जन को सम्बोधन कर बोले—“छीन लेने का तो कोई भोका समाजवाद में रह ही नहीं जाता । समाजवाद में कोई किसी से छीनेगा कैसे, किसी का शोषण करेगा कैसे ? देखिये, शोषण तो वे ही लोग करते हैं जो स्वयं मेहनत से पैदा नहीं करते । समाजवाद

का तो अर्थ है, सम्पूर्ण समाज समान रूप से मेहनत कर सके। जब सभी लोग साधनों के सामूहिक मालिक होंगे तो कोई छीनेगा किससे ?”

गांधी टोपीधारी एक दूसरे सज्जन जो चश्मा लगाये थे और गम्भीर जान पड़ते थे, टोककर बोले—“यह सब तो कहने की बात है। समाजवाद में आप लोग मजदूरों का राज, बल्कि कहिये मजदूरों की तानाशाही कायम करना चाहते हैं। फिर उसमें सबका समान अधिकार कैसे हो सकता है ? यह तो हिंसा की भावना है। रामराज्य में सभी के लिये, चाहे मालिक हो या मजदूर, समान अधिकार होगा, असली समता होगी।”

“हां हम चाहते हैं।” कामरेड घांस के स्वर में बोले।

चुप कराने के लिये उनका हाथ थामते हुए दार्शनिक ने कहा, “श्रीमानजी मजदूरों की तानाशाही आपने कह तो दिया परन्तु इसका मतलब क्या समझे।”

“मतलब……?” गांधीवादी सज्जन ने हाथ उठाकर कहा, “मतलब क्या तानाशाही किसी की भी हो, अन्याय और अत्याचार है। हम मानते हैं कि मजदूरों का शोषण अन्याय है परन्तु मजदूर दूसरे पर अत्याचार करें यह भी तो न्याय नहीं ? आप ही बताइये, क्या यह न्याय है। और फिर उसमें साम्यवाद क्या हुआ ? यह मजदूरों की शक्ति के बल पर हिंसा हुई। जिसके हाथ में शक्ति होगी, उसे हिंसा करने का अवसर होगा। न्याय, साम्यवाद और अहिंसा हृदय परिवर्तन से ही हो सकते हैं। न्याय और समता हो सकती है केवल अहिंसा और सेवाभाव से; जब शासन सेवाभाव से किया जाय।”

सिगरेट का केश आधे में छोड़ इतिहासज्ञ खांस उठे—“आपका मतलब है, यदि चोरी प्रेम भाव से की जाय तो चोरी नहीं और शासन सेवाभाव से किया जाय तो हिंसा नहीं।”

“शासन सेवाभाव से कभी किया ही नहीं जा सकता।” इतिहासज्ञ

दोनों हाथ अपनी पतली कमर पर रख कर एक कदम आगे बढ़ गये, "और न कभी किया गया है।"

"वाह साहब !" गांधीवादी सज्जन बोले, "ऐसे-ऐसे राजा भारत में हुये हैं जिन्होंने प्रजा की सेवा ही अपने जीवन का उद्देश्य समझा। पाचों उगली एक-सी थोड़े हो सकती हैं ?"

"अजी साहब सुनिये तो !" कमर से एक हाथ उठा मुनने का संकेत करते हुए दार्शनिक बोले, "कोई राजा कैसा भी हो, काम तो उसका शासन करना ही है और शासन किया किस लिये जाता है ?"

गांधीवादी सज्जन ने उत्तर दिया—"शासन किया जाता है समाज में शांति और व्यवस्था कायम रखने के लिये; इसलिये कि कोई किसी पर अत्याचार न करे। सब लोगों को आराम से जीवन गुजारने का बराबर अधिकार हो ! रामराज्य में शासन का उद्देश्य इसी प्रकार की अहिंसा है।"

दार्शनिक अपनी बात जल्दी कह पाने की बेसवरी में एक कदम और आगे बढ़ गये—"अरे भाई राम ने अयोध्या में कुछ समय शासन किया होगा परन्तु शासन राम से पहले भी था और बाद में भी रहा। शासक राम हो या रावण, उससे शासन के उद्देश्य में अन्तर नहीं आता। बहुत हुआ कुछ समय के लिए शासक के व्यवहार में अन्तर आ जायगा... ठीक कहा हमने...?" इतिहासज्ञ कुछ और कहना चाहते थे परन्तु गांधी-

वादी सज्जन बोल उठे, "दुष्ट और स्वार्थी शासकों की बात जाने दीजिए। शासन और व्यवस्था का उद्देश्य होना चाहिये न्याय, धर्म और अहिंसा।"

हाथ जोड़ इतिहासज्ञ ने स्वीकार किया—"बहुत ठीक, न्याय, धर्म और अहिंसा की स्थापना अवश्य होनी चाहिये यह हम मानते हैं परन्तु न्याय, धर्म और अहिंसा की व्यवस्था में कोई अड़चन न होगी तभी तो आप चिन्ता करेंगे।"

"हां और क्या ?" कामरेड ने अपने साथी को प्रोत्साहित करने के लिए हामी भरी, "समाज में शासन या प्रबन्ध कायम कौन कर सकता

है ? जो लोग निर्बल, कमजोर और साधनहीन है, या वे लोग जो बलवान और साधन-सम्पन्न हैं ? आप कहते हैं शासन और व्यवस्था इसलिए कायम होनी चाहिए कि अन्याय और हिंसा न हो । हम पूछते हैं जो कमजोर है, साधनहीन हैं, वह कमबख्त हिंसा और अन्याय करेगा किस शक्ति से ? अन्याय और हिंसा वही कर सकता जो बलवान, साधनवान हो । मुआफ कीजिये गुस्ताखी, शासन बलवान और साधनवान का ही हो सकता है । मानते हैं या नहीं आप !”

इतिहासज्ञ गांधीवादी सज्जन को बोलने के लिए मुख खोलते देख दोनों हाथ उठा बोल उठे—“इसका मतलब हुआ कि शासन सदा हिंसा और अन्याय कायम रखने के लिये होता है । न्याय और अहिंसा कायम हो सकती है केवल शासन का अन्त हो जाने से.....मानते हैं कि नहीं आप ?”

“बिलकुल ठीक, बिलकुल ठीक !” कामरेड ने सबल समर्थन किया ।

गांधीवादी कामरेड की बात से चुप नहीं हुये—“यह भी कोई दलील है ? सीधी बात तो यह है कि शासन और व्यवस्था कायम की जाती है कि कोई किसी का हक न छीने, किसी पर अनुचित दबाव न डाले, किसी की हिंसा न करे । शासन होता है धर्म की रक्षा के लिये ।”

दार्शनिक से पहले ही बोल उठे इतिहासज्ञ—“यह तो ठीक है कि शासन धर्म, न्याय और अहिंसा की रक्षा के लिये होता है परन्तु धर्म, न्याय और अहिंसा क्या है, इस बात का निश्चय भी तो शासक अर्थात् बलवान, धन-सम्पन्न और मालिक ही कर सकते हैं । ऐसे लोगों को भय रहता है, इनके धन-दौलत पर लोग हाथ चलायेंगे इसलिये वे यथा शक्ति अधिक परिश्रम लेकर नियम बनाते हैं कि किसी का धन कोई भी न ले परन्तु सेवक या प्रजा से उन्हें आघात पेट रोटी देकर उनके परिश्रम का फल हड़प लेना कभी हिंसा या पाप नहीं समझा गया । मालिक की स्थिति और अधिकार जिस तरह से कायम रह सके, वही सब न्याय और अहिंसा है । प्रजा में द्रोह की भावना जोर न पकड़े, इसलिये ऐसे नियम सब पर

समान रूप से लागू किये जाते हैं परन्तु सम्पूर्ण व्यवस्था का प्रयोजन होत है मालिकों के अधिकार और हित की रक्षा। धर्म व्यवस्था की रक्षा का अधिकार सदा रहा है मालिकों और ठाकुरों के हाथ। कभी गुलामों ने या सेवकों ने यह काम नहीं किया। रामराज्य में न्याय और अहिंसा कायम रखने के लिये तपस्या कर ऋषियों की बराबरी करने वाले शूद्रक का सिर काटना ही पड़ा। इसके लिये राम को दोष नहीं दिया गया।”

“इस एक घटना को लेकर आप इतना रंग बाधते हैं।” गांधीवादी सज्जन ने उत्तर दिया, “परन्तु यह आप नहीं देखते कि वह राज्य प्रजा का शोषण करने के लिये नहीं बल्कि प्रजा को सुख शान्ति के लिये प्रजा की सम्मति से होता था। देखिये, एक धोबी के कहने से राम ने सीता को बनवास दे दिया। भारत में शक्ति और धन का राज्य कभी नहीं हुआ। यहा शस्त्रधारी क्षत्रियो और राजाओं से अधिक सम्मान और शक्ति थी, सर्वस्व त्यागी ब्राह्मणों और ऋषियों की जो बल्कल वस्त्र पहन और कन्द-मूल खाकर निर्वाह करते थे। उनके पैर के अगूठे से राजाओं का राज-तिलक होता था।

“यदि राम ने यह सोचा कि प्रजा में धोबी जैसे तुच्छ मनुष्य भी मुझे स्त्री का दास समझते हैं तो प्रजा में मेरा क्या सम्मान रहेगा और प्रजा पर अपना प्रभाव रखने के लिये उन्होंने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया तो इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि राम के राज्य में शक्ति के बल पर प्रजा को वश में रखने की व्यवस्था नहीं थी।” इति-हासज्ञ बोले, “कन्द-मूल खाकर और पेड़ों की छाल ओढ़कर राज्य की व्यवस्था के नियम बनाने वाले ऋषि लोग आखिर थे कौन ? वे शासक श्रेणी के नेता थे और शासक श्रेणी के हित के लिये ही व्यवस्था कायम रखते थे। दूसरी जातियों को राक्षस बता, अपनी जाति और श्रेणी के योद्धाओं को उपदेश देते थे कि उनका नाश करें और दूसरी श्रेणियों को तुच्छ बता उच्च जाति और वर्ण की सेवा के लिये उन्हें वश और व्यवस्था में रखें। उनका त्याग, एक विशेष प्रकार की विचारधारा के कारण व्यक्ति-

गत रुचि थी। ऐसे त्याग से समाज में शोषण और दमन समाप्त नहीं हो सकता। यूनान के मर्हीष सुकरात बड़े भारी त्यागी थे परन्तु उनका उपदेश था कि सभ्यता के विकास के लिये गुलामी की प्रथा आवश्यक है, न्याय है और धर्मनिकूल है। यही बात भारत में थी। राज्य ब्राह्मणों का था, क्षत्री उनके कारिन्दे थे। वे कहलाते थे राजा परन्तु राज्य करते थे ब्राह्मणों के आशीर्वाद और अनुमति से और इसके फलस्वरूप ब्राह्मणों की सब आवश्यकतायें पूरी करते थे। उस व्यवस्था में खेती और व्यापार करने वाले वैश्यों का तथा बिना साधन के शारीरिक परिश्रम करने वाले शूद्र सेवकों का शोषण होता था। वर्ण-व्यवस्था की शासन पद्धति का उद्देश्य यही था। परिस्थितियाँ बदलने के कारण शासन-व्यवस्था में ब्राह्मणों का वह अधिकार नहीं रहा। जीवन-निर्वाह के साधनों पर अधिकार होने से वैश्य का काम करने वालों का शासन समाज की आर्थिक व्यवस्था पर हो गया और वे ही लोग इस समय संसार भर में शासक श्रेणी हैं। आज रामराज्य की सुख-शान्ति, सेवा और अहिंसा का राग अलापने का मतलब मालिक और सेवक की व्यवस्था बनाये रखना है। परिश्रम करने वाले शूद्रों को मालिकों के हाथ से अधिकार न छीनने का उपदेश दिया जाता है और मालिकों को उपदेश दिया जाता है त्याग और सेवाभाव का ताकि परिश्रम करने वाले शूद्र व्यवस्था को पलट डालने के लिये विवश ही न हो जाय। मतलब यह है कि शोषण की असह्य व्यवस्था को सह्य बनाकर कायम रखा जाय और उसे नाम दिया जाय रामराज्य की पुड़िया का जिसे खोलकर कोई देख नहीं सकता क्योंकि वह अदृश्य भगवान् की प्रेरणा है। यह धोखा नहीं तो क्या है ?”

जोर से बोलने के कारण इतिहासज्ञ का चेहरा लाल हो गया और मुख सूखने लगा। यह देख दार्शनिक ने कहना शुरू किया—“यदि एक श्रेणी साधनों की मालिक और बलवान होगी, दूसरी साधनहीन और निर्बल तो बलवान श्रेणी का शासन होगा ही। उसे नाम आप चाहे जो कुछ दे दीजिये। चाहे प्रजातंत्र कहिये या रामराज्य कहिये या मेहनत

करने वाले साधनहीनों के जागृत हो जाने पर उन्हें बलपूर्वक बंध में रखने वाला फैसिज्म कहिये, यह सब है एक ही !”

कामरेड अपने साथियों की वक्तृता से जोश में आ गये । किसी और को बोलने का अवसर न दे, दोनों बांहें ऊंची उठा; ऊचे स्वर से उन्होंने कहा—“मजदूरों का एक-छत्र राज !” स्वयं ही अपनी विजय समझ कर उन्होंने नारा भी लगा दिया, ‘पूंजीवाद का नाश हो ! इन्कलाब जिन्दाबाद !”

कामरेड के यह सब जोश और उत्साह दिखा देने के बाद गांधीवादी सज्जन ने मुस्करा कर कहा—“बहुत खूब ! दूसरी श्रेणियों की तानाशाही की निन्दा और नाश का नारा देने के बाद आप मजदूरों की तानाशाही को जिन्दाबाद कर रहे हैं । आप दमन और हिंसा के पुजारी हैं । चाहते हैं केवल यह कि हिंसा का अधिकार पूंजीपतियों और जमींदारों के हाथ से निकलकर मजदूरों के हाथ में आ जाय !”

दार्शनिक साहब बौखला गये, बोले—“आपने तो कसम खा ली है कि समझे ही नहीं । श्रीमानजी, मजदूर या मेहनतकश कहते उसे हैं, जिसके पास शोषण हिंसा या दमन के साधन ही न हों । मेहनतकश का गला घोट कर आप उसके प्राण लेना चाहे ऐसी हालत में वह छटपटाने लगे और उसके पैर या हाथ आपको नाक पर जा लगे तो इसे हिंसा नहीं कहा जायेगा, समझते हैं आप ? आपके नीति शास्त्र के ही अनुसार हिंसा का अर्थ है बलपूर्वक दूसरे को हानि पहुँचाना । साधनहीन आदमी या श्रेणी ऐसा करेगी किस तरह और फिर मजदूर राज का यह अर्थ तो नहीं कि मजदूर पूंजी के मालिक बन जायं और जो लोग आज पूंजीपति या जमींदार हैं उन्हें साधनहीन बना दे । साधनों के उपयोग का अवसर मजदूर राज में सब को समान होगा ? उस अवस्था में सबके हित भी एक ही नीति से पूरे होंगे फिर दमन या शासन किसका किया जायगा ?”

गांधी टोपीधारी सज्जन ने प्रश्न किया—“जनता के सेवकों का राज क्यों न हो ? मजदूरों का राज क्यों हो ?”

“शासन का काम अपने सेवकों से न करा जनता स्वयं ही क्यों न करे ? हमें अपनी सेवा कराना मंजूर नहीं । जब सभाज में सभी लोग मेहनत करने वाले हैं उस समय यदि सब काम मेहनत करने वालों के हित से उनकी राय से किया जाता है तो इसका मतलब सम्पूर्ण जनता की इच्छा का पूर्ण राज । इसे आप तानाशाही या हिंसा किस तरह कह सकते हैं ? अर्थ का अनर्थ आप करना चाहें तो दूसरी बात है ? मजदूरों की तानाशाही का अर्थ यदि यह है कि मेहनत करने वाली जनता की इच्छा और निर्णय के पूरा होने में कोई रुकावट न होगी तो इसे आप हिंसा कहेंगे या अहिंसा ? ऐसी अवस्था में भी यदि कोई आदमी मेहनत करने वाली सम्पूर्ण जनता की राय और इच्छा के विरुद्ध अपनी ही हांकना चाहता है तो हिंसा का अपराधी वही है और सम्पूर्ण जनता को हिंसा से बचाने के लिये उस हिंसा को रोकना जरूरी होगा या नहीं ? इसे आप जनता की तानाशाही कहेंगे या जनता का आत्म-निर्णय कहेंगे ? इसे आप जनता के कल्याण के लिये व्यक्तिगत तानाशाही को रोकना कहेंगे या व्यक्ति पर अत्याचार कहेंगे ?”

दार्शनिक इतने उत्साह और आवेश से बोल रहे थे कि कई बेर धुधला गये परन्तु गांधीवादी सज्जन ने अविचल भाव से उत्तर दिया—“देखिये, यह क्या विचारों का दमन नहीं ? यदि आप बहुमत के बल से अल्पमत को अपने विचार तक प्रकट न करने दें तो इसे विचार स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता और विचारों का दमन सबसे बड़ा अत्याचार है । आपके रूस में यही तो हो रहा है । यह मनुष्य को पशु बना देता है ।”

इतिहासज्ञ सिगरेट समाप्त हो जाने पर कामरेड को जेब से एक बीड़ी निकाल उसे सुलगाते हुए बोले—“बिचारों की स्वतंत्रता का आपको बहुत ख्याल है ? परन्तु विचार तो मनुष्य कर सकता है तब, जब उसे जीवित रहने का अवसर हो । भली प्रकार जीवित रहने के लिये ही मनुष्य

विचार भी करता है। जब मनुष्य के पास जीवित रहने के ही साधन नहीं, जीवित रह सकने के लिये उसे पराधोन होना पड़ता है तो विचारों की स्वतंत्रता आयेगी कहा से ? पहले उसे स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने का अवसर तो दीजिये फिर उसके विचारों की स्वतंत्रता की बात सोची जायगी। मेहनत करने वाली जनता को पहले जीवित रहने का अवसर दीजिये, तब देखिये वह क्या विचार करती है। जिन लोगों को दूसरों की दया पर जीवित रहना पड़ता है, उनके विचारों की स्वतंत्रता कैसी।”

दार्शनिक बोले—“अल्पमत के विचारों का आपको बहुत दर्द है परन्तु यह तो सोचिये कि हजार में से नौ सौ नित्यानबे आदमियों के विचारों के विरुद्ध यदि आप अपने विचारों को अमल में लाने की स्वतंत्रता चाहें तो नौ सौ नित्यानबे के विचारों का दमन होगा या नहीं ? और यदि कोई एक आदमी बहुमत के हित की बात कहता है तो आप शेष सब लोगों को इतना भूख और दुराग्रही क्यों समझ ले कि वे उसकी बात नहीं मानेंगे ? भगवान यदि ससार का कल्याण चाहते हैं तो वे केवल एक आदमी के हृदय में सत्य प्रेरणा करके शेष सबको घपले में रखेंगे, यह विश्वास करने को हमारा तो मन नहीं चाहता।”

बहस में अक्सर वही जीतता है जो ऊँचा बोल पाता है। इतिहासज्ञ का गला तो मानो लाउड स्पीकर हो। दार्शनिक को रामराज्य की पुड़िया की तारीफ के आगे दवाई बेचने वाले मजमाबाज के कदम पहले ही उखड़ चुके थे। दवाई बेचने वाले तो इतिहासज्ञ और दार्शनिक से हार मान चले गये क्योंकि उन्हें समय का सदुपयोग करना जरूरी था परन्तु गांधीवादी सज्जन को ऐसी कोई मजबूरी शायद न थी इसलिये वे बहस के मैदान में डटे रहे। उन्होंने बिलकुल धोबीपाट दांव से प्रश्न किया—“आप ने फर्माया, शासन सदा ही सबल श्रेणी, निर्बल श्रेणी को दश में रखने के लिये स्थापित करती है। उसमें सदा ही हिंसा रहती है तो मजदूर राज या मजदूर शासन भी मजदूरों के बल पर कायम होगा और शासन-शक्ति हाथ में

रखने वाले लोग उन लोगों का दमन करेंगे जिनके हाथ में शक्ति नहीं होगी ।”

इन्हें उत्तर मिला—“राज और शासन शब्द से आपको इतना मोह है कि आप उसके लिये कोई न कोई शिकार ढूँढ़ ही लेना चाहते हैं, चाहे वह निरा ज्वाल क्यों न हो । आप ही बताइये, जब जीवन-निर्वाह के साधनों को उपयोग में लाने की शक्ति सभी लोगों में एक जैसी होगी तो कोई किसी से अधिक बलवान किस दृष्टि से होगा ? और किसी पर किसी का शासन कैसे हो सकेगा ? हम कहते हैं, हिंसा और शोषण की सम्भावना ही न रहने दो ! शिकार ही न होगा तो शिकारी मारेगा किसे ? निर्बल लोग ही न हों जिनका शोषण हो सके तो फिर शासन और शोषण होगा किसका ? देखिये, आध्यात्मिक बात आपकी समझ में आसानी से आ जायगी । लोगों को संयम करने का उपदेश आप देते हैं न ! संयम से किसका दमन किया जाता है ? मनुष्य के मन या इन्द्रियों में जो हानिकारक भाव या विचार उठते हैं, अपनी इच्छा से अपने कल्याण के लिए उन्हें रोकने को संयम कहते हैं ? ऐसे ही मेहनत करने वालों का सामाजिक संयम होगा, राज या शासन नहीं होगा । तानाशाही की तो बात ही जाने दीजिये !”

गांधीटोपीधारी सज्जन ने शंका की—“बाह साहब, पाप और अनाचार क्या पेट के लिए होते हैं ? बल्कि खाते-पीते लोग और अधिक पाप करते हैं ।”

इतिहासज्ञ ने विस्मय प्रकट कर कहा—“आपका मतलब है, मनुष्य स्वभाव से ही.....यानी भगवान ने उसे बनाया ही पापी है तो फिर भगवान उसे भले काम की प्रेरणा देगा क्यों ? हम कहते हैं, पाप होता है मजबूती के कारण । खाते-पीते लोग गरीबों को दुख पाते देख इस दुख से बचने के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश करते हैं । इसी से अधिक बलवान बनने को, हुकूमत करने की इच्छा पैदा होती है ।”

दार्शनिक भावुकता से गम्भीर हो कहने लगे—“मनुष्य की सभ्यता और उसके विकास की यह माग है कि मनुष्य समाज पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो और अपने विवेक के अनुसार चले। जिस समाज में शासन जितना कठोर हो, वह समाज उतना ही असभ्य होता है। शासन के बन्धन की जरूरत न रहना ही मनुष्य के अधिक सभ्य होने का प्रमाण है। ऐसी स्वतंत्रता केवल श्रेणीहीन समाज में ही, मेहनतकशों की व्यवस्था में ही हो सकती है।”

इतिहासज्ञ ने देखा कि दार्शनिक के भावपूर्ण कथन को लोग बेमन से सुन रहे हैं इसलिये उनकी बात उन्होंने खुद कहनी शुरू की—“देखिये साहब ! आपके पास है रामराज्य की पुड़िया जो बीसियों रोगों का इलाज है। आप चाहते हैं रामराज्य हो और उससे मालिक-सेवक का वैमनस्य दूर हो, साम्प्रदायिक झगड़े दूर हों, दरिद्रनारायण की पूजा हो, लोग हिंसा के मुकाबिले अहिंसा का मोर्चा लगावें, तब रामराज्य की सार्थकता सिद्ध हो। कहा है न किसी ने—

दर्द भी होता रहे, होती रहे फर्याद भी,

मर्ज भी कायम रहे, जिन्दा रहे बीमार भी।

और हम चाहते हैं कि सब सकट दूर हो जाये। राज की ही जरूरत न रहे। न रामराज्य की, न रावण राज्य की...!”

इतिहासज्ञ अपनी बात समाप्त भी न कर पाये थे कि समीप ही कांग्रेस के जलसे की भीड़ के बीच, मंच पर खड़े हुए एक तेजस्वी नेता ने इस भीड़ से उठता शोर सुनकर धमकाया—“यह क्या शोर मच रहा है ? आप लोगों में जरा भी डिसिप्लिन नहीं ! यह क्या...यह क्या नामाकूलियत है ?...हमारे सामने बड़े-बड़े सवाल पेश हैं और आप लोग आँख मूंद कर छोटी-छोटी बातों में फंसे हुए हैं !...सब लोग चुप हो जाइये ! वरना हम खुद आकर शोर मचाने वालों को उठा कर बाहर फेंक देंगे...!”

इन तेजस्वी नेता के अहिंसा के बल से कांपते हुए हाथ पैर देख, कामरेडों की बोलती बन्द हो गई।

मनुष्यत्व की हुंकार !

भगवान कभी-कभी अपना आशीर्वाद ऐसे बेमौके बरसा देते हैं कि उससे कल्याण के बजाय संकट ही अधिक होता है। मनुष्य का कौन पाप इस आशीर्वाद-रूपी दण्ड का कारण होता है, सो भी वह जान नहीं पाता। ऐसी अनियंत्रित कठोरता करके भी भगवान कृपालु हैं। यदि मनुष्य ऐसा निरंकुश व्यवहार करे, वह कभी मनुष्य से क्षमा की आशा नहीं कर सकता।

वैशाख के अन्त में जब मनुष्य के पसीने और पृथ्वी के गर्भ की उर्वरा शक्ति के संयोग से खलिहानों में सुनहरी फसल के ढेर लगे थे, जब अभी जरूरत थी पश्चिमी हवा की थपकियों की जो मनुष्य की क्षुधा निवारण करने वाले कंचन के कणों को भूसे के आवरण से अलग करे, खेती में सहयोग देने वाले मनुष्य और पशु अपना-अपना भाग अन्न-कणों और भूसे के रूप में पा सके; भगवान को ख्याल आ गया खस की टट्टियों के पीछे दुबक, खस का इत्र मल, खसखस की ठण्डाई के लिये व्याकुल होने वालों का.....बरस पड़े ओलों और गहरी बौछारों में।

दार्शनिक बेचारे की शाम की महफिल गई। श्रीगी बेचों और पानी भरी घास पर बैठ बहस करने कौन आता इसलिये जब गरमी के कारण अजीर्ण से दुख पाने वाले सज्जन भगवान के बेमौका आशीर्वाद के प्रति धन्यवाद देने के लिए ताड़ी के चुक्काड़, सोडे और ड्राइजिन के पेग और गज्जक की चिन्ता कर रहे थे; किसान फसल पर गिरी गात्र से स्तब्ध हो लगान के लिये घरवाली के खड्डुए रेहन रखने की चिन्ता कर रहे होंगे। दार्शनिक अपने सीख से स्वैचालिक शीतल हवा में फहराते हुए निरुत्तर

पड़े बंजर के मैदान की विस्तीर्ण शीतलता में लम्बे और मुक्त श्वास लेने के लिए ।

प्यासी धरती की दराजों में जल जाने से उसने उगल दिये करोड़ों ही जीव जन्तु । एक पुरानी बामी की जड़ से अरबों दीमक, अपने शरबती शरीरों में धाराओं की भांति उमड़ने लगे । कुछ ही कदम पर उसी असंख्य सख्या में काले रंग की चीटियों के दल दूसरी बामी से निकल दीमको पर घोर आक्रमण करने लगे । एक कल्पनातीत भयंकर संग्राम में असंख्य सफेद और काली चीटियों का संहार होने लगा । सफेद और काली रणमत्त चीटियों के दल, शत्रु पक्ष के टुकड़े-टुकड़े कर भीगी पृथ्वी को ढकने लगे ।

दार्शनिक सोचने लगा—यह सब क्यों ? उसी समय मन के संस्कार बोल उठे शायद सफेद चीटियों को उपनिवेशों की आवश्यकता है, उन्हें काली चीटियों के मिटे मे जमा खाद्य पदार्थों की जरूरत है । काली चीटियां प्राण रहते अपनी भूमि और खाद्य भण्डार की ओर किसी की दृष्टि सहन नहीं कर सकती ।...कितनी धरती और कितना खाद्य पदार्थ इन दोनों ही प्रकार की चीटियों के लिये सृष्टि में भरा पडा है । यदि यह चीटिया अपनी शक्ति दूसरी चीटियों के शरीर के टुकड़े करने में व्यय न कर, नई बांबी बनाने और खाद्य पदार्थ के नये भण्डार संचय करने में व्यय करे तो यह दोनों ही दल कितने सुखी हो सकते हैं ।

चीटियों की इस मूर्खता से उद्विग्न हो, उनकी भलाई के लिये दार्शनिक परस्पर प्रेम, सेवाभाव और हृदय परिवर्तन का उपदेश आरम्भ करने ही वाला था कि उसकी दृष्टि समीप ही एक बड़े अहाते के फाटक के खंभे पर चिपके हुए, हवा मे फरफराते बड़े विज्ञापन पर पड़ गई । विज्ञापन में जनता से अपील थी—‘अपने जानोमाल की रक्षा के लिये, अपने देश की लिये, जंग में हमदाद दीजिये ।’

दार्शनिक की आखों के सामने दृश्य मानो जादू की छड़ी के स्पर्श से

बदल गया। रणांगन में जूझती उन करोड़ों चींटियों के स्थान में उसे दिखाई देने लगे उतने ही नर शरीर।

शीतल वायु के स्पर्श से उत्साह पाकर दार्शनिक की कल्पना और भी प्रखर और गहरी हो उठी। युद्ध में जूझते असंख्य मनुष्यों के साथ ही उसे दिखाई देने लगे—टैंक, तोपों की गाड़िया जो सौ मील की दूरी पर गोले फेंक कर विध्वंस कर देती हैं, मृत्यु की वर्षा करने वाले हवाई जहाज जिन्हें कोई प्राकृतिक आड़ रोक नहीं सकती। इस मृत्यु वर्षा को रोक सकता है, मनुष्य का ही प्रयत्न और मृत्यु की शक्ति की सृष्टि भी मनुष्य ही करता है।

दार्शनिक के दिमाग में घूमने लगी—मनुष्य के प्रयत्न की असीम शक्ति की बात। अपने आपको तुच्छ समझने वाले मनुष्य के प्रयत्न की शक्ति कितनी असीम है !

उसे याद आने लगी हाल में किसी अखबार में पढ़ी एक खबर— ब्रिटेन का हवाई बेड़ा कई करोड़ मील का चक्कर, युद्ध आरम्भ होने के समय से अब तक लगा चुका है। लगभग उतने ही करोड़ मील का चक्कर जर्मन के हवाई बेड़े ने भी जरूर लगाया होगा। और रूस का हवाई बेड़ा; अमेरिका का हवाई बेड़ा; जापान का हवाई बेड़ा; और कितने ही देशों के हवाई बेड़े ! इन सब बेड़ों की शक्ति ?... कितने ही सैकड़ों—अरब मील का चक्कर इन हवाई बेड़ों ने मिल कर लगाया होगा ! संसार भर की मनुष्य संख्या है कितनी ? यही करीब-करीब डेढ़ अरब !

दार्शनिक को विस्मय होने लगा—यदि मनुष्य द्वारा बनाये गये इन हवाई जहाजों की शक्ति केवल मनुष्य को मारने के प्रयत्न में और मनुष्य द्वारा की जाने वाली चोट से बचाव करने में खर्च न होती तो संसार के प्रत्येक मनुष्य के लिये सम्भव था कि सैकड़ों मील हवाई जहाज की सैर कर सकता और दार्शनिक का हाल यह है कि जब पेट भरने की चिन्ता, उसे जेठ की दुपहरी में तपती सड़क पर दो मील दौड़ाती है। तब संगड़ाते इसके या साइकिम तक की सवारी उसे मुयस्वर नहीं होती क्या मनुष्य

की इस विशाल शक्ति में उसका कोई भाग या अधिकार नहीं ?... मनुष्य की यह विशाल शक्ति अब तक थी कहां ? अप्रत्यक्ष के किस गर्भ में यह छिपी पड़ी थी ? ठीक वैसे ही जैसे यह सैकड़ों-करोड़ों काली, सफेद चींटियां वर्षों से पूर्व छिपी रह कर भी मौजूद थीं, उसी प्रकार मनुष्य की यह शक्ति भी...।

मनुष्य की शक्ति और उसका सामर्थ्य क्या केवल हवाई जहाजों के निर्माण और उनकी उड़ान तक ही सीमित है ? मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य को जाना जा सकता है उसके कामों से, रूपों के मूल्य में । एक तोप, टैंक या हवाई जहाज की कीमत क्या होगी ? कई लाख रुपये ! कितने परिश्रम से लाख तोपें, टैंक और हवाई जहाज इस युद्ध में बनाये या बिगाड़े जा चुके हैं; उनका हिसाब मुश्किल है पर कितने अरब रुपया या कहिए कितने मूल्य की मनुष्य की मेहनत ब्रिटिश सरकार इस युद्ध में रोजाना खर्च कर रही है, उसका हिसाब अखबार और रेडियो प्रचार से जानने को खूब मिलता है । फिर वही बात कि उतने ही अरब रुपये की मेहनत प्रतिदिन जर्मनी, अमेरिका, रूस, जापान सभी खर्च कर रहे होंगे । सब मिला कर प्रतिदिन सैकड़ों अरब रुपयों का खर्च ! लेखा लगाने से संसार के प्रति मनुष्य के हिसाब से लाखों ही रुपये खर्च हो चुके और हो रहे हैं । यदि इतने मूल्य के परिश्रम से दार्शनिक या उस जैसों की अवस्था सुधारने की बात सोची जा सकती !

दार्शनिक साहब खुश्क रोटी और पानी में उबली दाल खाकर भी ढाबे का बिल प्रति मास सहूलियत से नहीं चुका पाते । कुर्ता फट जाने पर मरम्मत के लिये और गली के कोने पर पनवांडी के धर्ना से ली गई बीड़ी का उधार चुकता करने में उनके सामने बजट की कठिनाइयां आ जाती हैं । यह दूसरी बात है कि हजारों लाखों मनुष्य दार्शनिक के चारों ओर ऐसे हैं जो पेट भर अन्न और लज्जा ढाकने के लिए कपड़े का माकूल चिथड़ा भी नहीं पा सकते । बड़े साहब के कुत्ते के भाग्य से ईर्ष्या करने वाला दार्शनिक उनके सामने सम्पन्न और सम्मानित बाबू के

रूप में अकड़ कर चल सकता है परन्तु संसार के जमा की बही में उन सबके नाम से भी हजारों ही रुपया उनके हितों और अधिकारों की रक्षा के लिये प्रजातंत्र के नाम नित्य खर्च हो रहा है ।

संसार की दृष्टि में चाहे दार्शनिक के व्यक्तित्व का मूल्य कुछ भी न हो, शायद वह उतना ही नगण्य हो जितनी कि हजारों और लाखों की संख्या में मरने वाली सफेद और काली चींटियाँ; जो भी हो, दार्शनिक के दिमाग में एक अभिमान और सवाल समाया हुआ है, वह है—मनुष्य होने का दावा !

इस दावे के दुस्साहस से दार्शनिक समझता है कि संसार और समाज के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारी है और संसार और समाज पर उसका भी कुछ दावा है । कम से कम उतना, जितना कि संसार की मनुष्य गणना में उसका अंश है । संसार की मनुष्य गणना का क्षुद्र अंश होने के नाते शायद उसका कुछ भी मूल्य न हो इसीलिये अपने ही जैसे दूसरे मनुष्यों को अपने साथ मिला कर वह एक सबल रस्ती बन जाना चाहता है । संसार की व्यवस्था को निरंकुश होते देख कर वह उस व्यवस्था को अतमत की रस्ती से बांध कर 'मनुष्य' को जीवन का अक्सर दिलाने का जयाय करना चाहता है । इस रस्ती को वह समाजवाद का नाम देता है । दार्शनिक की कल्पना है—समाज की व्यवस्था का हाथी पुरानी आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था की जजीर निर्बल हो उच्छृङ्खल हो जाने से विशृङ्खल हो गया है । इसलिये वह युद्ध के रूप में उन्मत्त हो, मनुष्य-समाज के सब करे-धरे को अपने विनाश के पैर के नीचे कुचले डाल रहा है ।

मनुष्य के शक्ति और सामर्थ्य को युद्ध में होने वाले विनाश से पहचाना जा सकता है । मनुष्य होने के दावे से दार्शनिक का भाषा गर्व से इतना ऊँचा हो जाता है कि उसका शेष शरीर पृथ्वी पर न जाने कहाँ अकिंचन रूप में पड़ा रह गया हो परन्तु पृथ्वी से बहुत ऊपर उड़ जाने से तो जीवन चल नहीं सकता ! जीवन की वास्तविकता उसे फिर पृथ्वी

पर खींच लाली है। पृथ्वी पर लोट कर उसकी विचार शक्ति देखती है—मनुष्य का प्रयत्न और शक्ति उसके अपने विनाश में ही लगी है तो मनुष्य होने के दावे के नाते वह लज्जा से पृथ्वी में गड़ जाता है।

मनुष्य अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग ठीक से नहीं कर पाता और अपना नाश करने लगा है। मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य मनुष्य को हानि न पहुँचा कर उस पर उसके उपयोग में आये; मनुष्य के लिये मृत्यु के साधन तैयार न कर, जीवन की सहूलियतें पेश करे, इस उद्देश्य से दार्शनिक मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य की व्यवस्था इस प्रकार करना चाहता है कि मनुष्य-समाज के भिन्न-भिन्न अंश 'पूँजी' के पंजों से एक दूसरे को लोचना और चूमना छोड़ सम्पूर्ण समाज को सम्पन्न बना सकने के ढंग पर आ जाय। इसी को वह समाजवाद कहता है।

दार्शनिक कल्पना में देखता है—संसार भर का मनुष्य-समाज श्रेणी, नस्ल, जाति और देशों के रूप में अपने को बाँट कर, एक दूसरे के नाश और शोषण द्वारा जीवन के प्रयत्नों को छोड़, परस्पर सहयोग से जीवन के तरीके पर चलने लगेगा। तब मनुष्य का परिश्रम विनाशक तोपें, टैंक, जंगी जहाज और गोला बारूद बना आत्महत्या करने के बजाय अपनी भूख मिटाने, शरीर ढाँकने और दूसरी आवश्यक चीजें पैदा करने के काम में लग जायेगा। तब एक दूसरे को शत्रु समझ परस्पर भयभीत और आशंकित रहने वाले सब देशों में भरे पडे सिपाही नामधारी मनुष्य पशुओं की ज़रूरत न रहेगी। स्वयं अपनी व्यवस्था के कारण सदा भयभीत रहने वाला मनुष्य-समाज अपनी रक्षा कर पाने के प्रयोजन से इन्हें लडाकू भेदों की तरह पालता है। समाज का अंग-भंग करने के अलावा कोई दूसरा उपयोगी काम यह लोग नहीं करते। जब जबरदस्ती हिंसक बनाकर रखे जाने वाले यह जीव भी समाज के उपयोगी कामों में जुट जायेंगे तब मनुष्य समाज कितना सुखी हो जायगा ! तब दार्शनिक को, शक्ति और सामर्थ्य होते हुए भी, उपयोगी काम कर सकने का अवसर न

मिलने के कारण बेकार और बेरोज़गार न रहना पड़ेगा उसे दाल-रोटी जूते और कुर्ते के लिए तरसना नहीं पड़ेगा । तब व्यक्ति या दल राज नहीं करेंगे, राज करेगा समाज । दार्शनिक समाजवाद के इस खयाल में मस्त होकर बेवुद सा हो गया । उसी समय अपने पांव में दो एक चीटियों के दांतों की आजमाइश करने से उसका ध्यान वास्तविकता की ओर लौट आया । उसे दिखाई देने लगा—एक बड़ा युद्ध, विनाशक युद्ध, जो मनुष्य-समाज को कोल्हू में ईख की तरह निचोड़ रहा है ? क्यों ? ...मनुष्य-समाज की व्यवस्था को सही राह पर लाने के लिये ? शापद इस विश्वास से कि मनुष्य की जीवन शक्ति और उत्पादन शक्ति आव-भ्रमकता से अधिक बढ़ गई है ।

मनुष्य-समाज के लिये सही व्यवस्था का सवाल तो सबसे टेढ़ा प्रश्न है । मनुष्य-समाज के लिये एक सही व्यवस्था की कल्पना दार्शनिक भी करता है । दार्शनिक अपनी अनेक बेढंगी कल्पनाओं के लिये मौलिकता का दावा कर सकता है परन्तु समाज की इस नई व्यवस्था की कल्पना के लिये ऐसा दावा वह नहीं करता । प्रकृति और समाज को छोड़ कल्पना या प्रेरणा लेने का कोई साधन उसके पास नहीं । उसकी इस कल्पना का आधार है—समाज का युग-युग का अनुभव और जीवित रहने का प्रयत्न । जीवन की प्रेरणा ही मनुष्य-समाज को इस कल्पना की ओर अग्रसर कर रही है । समाज का निस्सत्व होता शरीर इस कल्पना द्वारा जीवन निर्वाह के स्रोतों को विनाश से बचाना चाहता है ।

अपनी व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिये समाज का यह प्रयत्न पुरानी व्यवस्था की मासिक शक्तियों को पसन्द नहीं... । यह शक्तियाँ अपनी व्यवस्था के हाथी को, अपने मन से चलाने के लिये, जनता के खेत उजाड़ हाथी को पालती आई हैं । ऐसी श्रेणी पुराना ही ढंग कायम रखना चाहती है । नई व्यवस्था में अपने पुराने अधिकार हाथ से निकलते देख, इन्हें अपना अन्त दिखाई देने लगता है । अपने अधिकारों की रक्षा में ही वे समाज के जीवन की भी रक्षा समझते हैं ।

अधिकारी श्रेणी की प्रभुता का वह स्वर्ण काल ही उन्हें शान्ति व्यवस्था, न्याय, धर्म और रामराज्य का आदर्श जान पड़ता है। अपने अधिकार और अपनी विशेषता खोकर आम जनता में—उस आम जनता में जो केवल उपयोग में आने वाले पशुओं के समान है—मिल जाना उन्हें मनुष्य-समाज के पशु और बरबुर बन जाने के समान जान पड़ता है। मनुष्यत्व का अर्थ उनकी दृष्टि में है—उसकी अपनी श्रेणी का राज ! अपनी श्रेणी से इतर सबको वे पशु ही समझते आये हैं। उन्हें शायद यह भूल जाता है कि उपयोग की वस्तु न बनी रह कर उपयोग करने की साध जिस जनता में आ गई, वह पशु नहीं रही, मनुष्य बन गई ! यह नया मनुष्यत्व विशाल और विस्तृत आधार पर उठने वाले वृक्ष की भाँति बहुत ऊँचा जायगा।

दार्शनिक का विचार है—मनुष्य की शक्ति के विकास से उसके हाथ-पांव लंबे हो गये हैं। पुरानी संकीर्ण सीमाओं में रह कर उसका निर्वाह नहीं। मनुष्य के हाथ-पैर छोटे होने की अवस्था में जो उसका धर्म और आदर्श था, वह धर्म और आदर्श अब नहीं रह सकते। जब मनुष्यत्व की शक्ति सीमित थी उसकी व्यवस्था की सीमा अपने ही परिवार तक सीमित रहती थी। दूसरे परिवार को वह शत्रु समझता था और अपने परिवार के लिये मर मिटना उसका धर्म था। मनुष्य की शक्ति बढ़ने पर, समाज के शरीर का आयतन बढ़ने पर उसके संगठन और व्यवस्था की सीमा बढ़ जाती है। मनुष्य अपने परिवार को देश पर बलिदान कर देता है। तब मनुष्य की आत्मीयता का भाव देशों की सीमाओं को लांघ कर पृथ्वी और संसार भर में फैल जाता है और संसार उसका परिवार हो जाता है। आज मनुष्य-समाज के जीवन का तरीका देशों की सीमायें लांघ पृथ्वी और संसार भर में फैल गया है।

आज कोई भी देश दूसरे देशों से अलग रहकर अकेला जीवित नहीं रह सकता। ऐसी अवस्था में देशभक्ति के भाव से दूसरे देशों से झगड़ा, आत्महत्या के अतिरिक्त और क्या है ? दार्शनिक का विचार है, सीमित

राष्ट्रीयता और देशभक्ति मनुष्य की पूंजीवाद की आयु का आदर्श था और उस समय उसका पराक्रम था—साम्राज्यवाद ! अपने देश और राष्ट्र को बलवान बनाकर, दूसरे देशों और राष्ट्रों को शत्रु समझ उनका शोषण कर सकता ।

आज मनुष्य-समाज वयस्क हो गया है और उसका आदर्श है :— सम्पूर्ण संसार एक समाज है ।

वयस्क होकर मनुष्य-समाज ने आज पहली बार अपने आपको 'मनुष्य' के रूप में पहचाना है । अब तक वह अपने आपको परिवार, जाति, राष्ट्र, देश के मनुष्यों और साम्राज्य के संकीर्ण रूपों में ही समझता आया है अब उसने कहना सीखा है—“संसार के मनुष्य !”

मनुष्यत्व का आधार है मनुष्य का सामर्थ्य—उसका परिश्रम ? इसलिए वयस्क और सचेत मनुष्य ने अपने आपको पहचान कर हु कार की है :— “संसार के परिश्रम करने वालो एक हो जाओ ?”

संसार का कौन मनुष्य है जो मनुष्यत्व की इस भावना का विरोध कर सकता है ? कौन है जो परिश्रम किए बिना खाकर जीना चाहता है...? जो मनुष्य नहीं बनना चाहता, उसका इलाज ?

पुरानी व्यवस्था के बल से दूसरो के पेट पर हाथी नचाने के शौकीन, जो साधारण मनुष्य बन जाने के अपमान से मर मिटना बेहतर समझते हैं, जो अन्य मनुष्यों को अपना शिकार और शत्रु समझ, अपने राष्ट्र के साम्राज्य के रूप में अपनी शक्ति का नशा कायम रखने के लिए, संसार को रक्त का स्नान करा, अन्य मनुष्यो को अपने लिए भोग्य बनाये रखना चाहते हैं । इस नयी व्यवस्था के विरुद्ध जी जान से लड़ने के लिये तैयार हैं । अपने देश और राष्ट्र को संसार की प्रभुता और सम्राट बनने की कल्पना का मद पिला, सम्पूर्ण संसार के सीने में अपनी लौहमय एडी गडा, अपने पैर के नीचे सम्पूर्ण संसार को कुचला हुआ और सिसकता देखने की बर्बर इच्छा पैदा कर जो लोग अपने निरंकुश शासन का अधिकार कायम रखना चाहते हैं, उनकी दृष्टि में मनुष्य और मनुष्यता का भूख कुछ भी

नहीं। वे कहते हैं—मनुष्य के प्राण बचाने वाली रोटी से उसके प्राण लेने वाली बन्दूक की गोली अधिक अच्छी हैं...!*

संसार भर को अपनी लौहमय एड़ी के नीचे दबा देने का स्वप्न, संसार भर के मनुष्यों के विरुद्ध, मनुष्यत्व को कुचल डालने की ललकार है। दलितों और पीड़ितों के हृदय में उगते मनुष्यत्व का अधिकार पाने के अरमान को कुचल डालने का गरूर है...निर्बलों के भविष्य का अन्त है !

अपने राष्ट्र के साम्राज्य के रूप में अपने दल की निरंकुश तानाशाही कायम करने के लिये संसार भर की मनुष्यता को कुचल डालने का यह गुरुर दूसरों की राष्ट्रीयता से टक्कर लिये बिना कैसे रह सकता था ? और सबसे बढ़कर मनुष्य मात्र के लिये समान अधिकार का दावा करने वाले मनुष्य को, राष्ट्रीयता की संकीर्णता से निकालकर केवल 'मनुष्य' बनाने का यत्न करने वाले समाजवाद को वह अपना बीजनाश करने वाला शत्रु समझे बिना कैसे रह सकता था ?

प्राचीन व्यवस्था की नींव पर, प्राचीन नैतिकता के बल पर, पुराने खुदा की बाह से स्वामी बने रह कर, शोषण का अपना अधिकार बनाये रखने की चेष्टा करने वाले चाहे वे तोप, तलवार का जोर दिखायें, चाहे वे प्रेम, सेवा, अहिंसा का ढोंग रचे वे जनता का स्वयं अपना राजा बनना फूटी आंखों नहीं देख सकते। सामाजिकता और समाजवाद उन्हें सदा ही अन्याय और हिंसा जान पड़ेगी।

अपने को मनुष्य समझने का दावा करने वाला, मनुष्यता की हुंकार—“संसार के मेहनत करने वालों (मनुष्यों) एक हो जाओ।” से अभिमान करने वाला दार्शनिक, मनुष्यता पर होने वाले इस भैरव आक्रमण के प्रति उदासीन कैसे रह सकता है।

वह अनुभव करता है—मनुष्य बन सकने की इच्छा करने वाले, पीड़ित, शोषण और दमन का विरोध करने वाले जहाँ कहीं हों; संसार की मनुष्यता

*Guns are better than butter—Goebles.

में अपनी रक्षा समझने वाले चाहे जिस जगह भी हों; मनुष्यत्व पर इस बलात्कार और कत्ल को सहन नहीं कर सकते। जीवित रहने का अधिकार, मनुष्यत्व का आदर्श और महत्वाकांक्षा सजग और सक्रिय हो जाने के लिए उन्हें ललकार रही है।

पैर में काटने वाली चीटी से अधिक व्याकुल कर दिया दार्शनिक को मनुष्यत्व पर आ रही चोट की पीड़ा ने।

अपने साधनहीन दोनों हाथ मलकर वह सोचने लगा—“साधनों के बिना भी मनुष्य ‘मनुष्य’ है ?”

अपने असामर्थ्य की ग्लानि में वह केवल यह निश्चय कर रह गया—
 “प्राण जाने पर भी मनुष्यत्व के आदर्श को वह न छोड़ सकेगा...व्यक्ति के मिट जाने पर भी मनुष्यत्व बना रहेगा, ...मनुष्यत्व विजयी होकर सम्पूर्ण पृथ्वी पर फैलेगा !...चिरंजीवी हो मनुष्य का ‘मनुष्यत्व’ !... मनुष्य की सामाजिक भावना !”